詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷十八

長洲陳奐學

鴻鴈之什詁訓傳弟十八　毛詩小雅

鴻鴈之什十篇三十二章二百三十句

鴻鴈三章章六句

鴻鴈美宣王也。萬民離散。不安其居。而能勞來還定安集之。至于矜寡。無不得其所焉

鴻鴈于飛。肅肅其羽。傳 興也。大曰鴻。小曰鴈。肅肅羽聲也。鴻鴈知辟陰陽寒暑。之子于征。劬勞于野。傳 之子侯伯卿士也。劬勞病苦也。爰及矜人。哀此鰥寡。傳 矜憐也。

老無妻曰鰥偏喪曰寡〔疏〕鴻鴈二鳥名也孟子稱梁惠王顧鴻鴈麋鹿飛者之有鴻鴈猶走者之有麋鹿耳杜注左傳亦云大曰鴻小曰鴈說文隹部雁雁鳥也隹鳥肥大唯唯也或作鳿鳥部鴻鴻鵠也鴈鵝也詩九罭之鴻謂鴻鵠匏有苦葉之鴈謂鵝其正字作鴻作鴈此鴻鴈乃野鳥其正字當作鳿雁說文曰雁鳥卽今之野鵝鳿其大者也經言羽故云肅肅羽聲也傳文鴻鴈知辟陰陽寒暑此八字各本攙入箋語後箋從正義述傳今據以訂正鴻鴈以喻萬民陰寒陽暑皆知所既是猶辟離散而歸安集也首章言離亂二章就已安集言三章就未安集言○傳云之子侯伯卿士也者侯伯外諸侯之長卿士內諸侯之長外諸侯有救患分災之任內諸侯有命事考績之職宣王時侯伯申侯也卿士召公方叔也皆有劬勞于野之事旁劬勞病苦豈風同劬勞二字丕列鄭注內則云劬勞也是也釋文引韓詩劬數也韓讀不平外○矜憐疊韻尚書多士予惟率肆矜爾論衡雷虛篇作予惟率夷憐爾又論語哀矜作哀憐此矜憐通訓之證爾雅矜苦也傳不用爾雅緣下句哀字立訓說文憐哀也是矜哀皆憐也憐人卽是哀鰥寡及猶汲汲也爰語詞言汲汲哀矜

此鰥寡之人也漢書蕭望之傳詩云爰及矜人哀此鰥寡上惠下也蕭習齊詩與毛詩意同老無妻曰鰥王制鰥作矜襄二十七年左傳齊崔杼生成及彊而寡鰥亦稱寡書大傳舜年三十不娶稱鰥則不老而無妻亦稱鰥此遭言無別也傳云偏喪曰寡偏喪猶偏也承上句老字連下王制所謂老而無夫者謂之寡也高注淮南子原道篇云雖有偏喪不復更煞與此偏喪同不言孤獨者文不備故彌

鴻鴈于飛。集于中澤。傳中澤澤中也。之子于垣。百堵皆作。傳一丈為板。五板為堵。雖則劬勞。其究安宅。傳究窮也。

疏集得所安集也中澤澤中此倒句凡傳云皋澤雖澤陂澤障皆謂澤為有水之稱無水者曰藪○箋云春秋傳曰五板為堵五堵為雉雉長三丈則板六尺正義云韓詩說八尺為板五板為堵五堵為雉何休注公羊取韓詩傳云堵四十尺雉二百尺說不同故鄭郰異義辨之云左氏傳說鄭莊公弟段居京城祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也古之雉制書傳

各不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里積千五百步也大都三國之一則五百步也五百步爲百雉則知雉五步五步於度長三丈則雉長三丈也雉之度量於是定可知矣與案傳云一丈爲板者此横言之也云五板爲堵者此豎言之也板廣二尺累高五板爲一堵横長三堵爲一雉隱元年左疏引異義古周禮及左氏說一丈爲板板廣二尺五板爲堵一堵之牆長丈高丈三堵爲雉一雉之牆長三丈高一丈以度其長者用其長以度其高者用其高也說與毛義同定十二年公羊傳雉者何五板而堵五堵而雉百雉而城箋據公羊傳五堵爲雉謂按五堵成一雉雉長三丈則板當六尺以破毛義其說板六尺與毛板一丈之說不同而謂雉長三丈與古周禮左氏說又未嘗不同至公羊注作八尺日板堵凡四十尺與左疏引戴禮及韓詩說雉長四丈合而於古說皆不可通板當作版版傳云垣牆也無衣傳云作起也宣王承厲之擊萬民離散遷徙無常十月之交所謂徹我牆屋田卒汙萊也族伯鄉七爲之坏垣牆補城郭此正是勞來安集之事箋謂於壞滅之圓徼民起屋舍築牆壁如箋說則是勞民從非安民居矣○究窮釋言文凡詁訓窮有二義窮極謂之窮窮困亦謂之

窮蕩靡居靡究傳究窮也彼窮爲窮極此窮爲窮困二傳訓同意別高誘注淮南時則云鰥寡孤獨曰窮也皇矣閟宮傳竝云宅居也雖則劬勞其究安宅言上之人雖是病苦而其下窮困之人皆能安集康居之此承上章末二句而言其得所也篇中三劬勞皆謂侯伯卿士勞來病苦之情

鴻鴈于飛哀鳴嗸嗸【傳】未得所安集則嗸嗸然維此哲人謂我劬勞維彼愚人謂我宣驕【傳】宣示也【疏】釋文嗸本又作嗷說文嗷眾口愁也詩曰哀鳴嗷嗷文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦鴻鴈季文子曰寡君未免於此襄十六年傳穆叔見范宣子賦鴻鴈之卒章宣子曰匄在此敢使魯無鳩乎杜注鳩集也傳云未得所安集者猶卽本左傳無鳩爲訓○我我侯伯卿士也宣訓示宣猶明也示古視字驕者慢也呂覽期賢篇吾安敢驕之秦策主兵勝而驕高誘注竝訓驕爲慢克藺傳云以驕慢人是驕有慢義劬勞與驕作對文維此哲人傳云謂我劬勞維彼愚人謂我宣驕言智者謂我病苦而愚者猶謂我視民以慢也慢猶不恐也左傳云穆叔如晉聘且言齊

故晉人曰以寡君之未禘祀與民之未息不然不敢忘穆叔曰以齊人之朝夕釋憾於敝邑之地是以大請敝邑之急朝不及夕引領西望曰庶幾乎比執事之閒恐無及也穆叔遂賦詩以譏晉不急魯難亦是驕慢之意

庭燎三章章五句

庭燎美宣王也因以箴之（疏）列女傳賢明篇宣王嘗夜臥宴起姜后待罪於永巷使其傅母通言於王王曰寡人不德實自生過非夫人之罪也遂復姜后而勤於政事早朝宴退卒成中興之君案此與詩義合箴猶戒也與常武序同

夜如何其夜未央庭燎之光（傳）央旦也庭燎大燭也君子至止鸞聲將將（傳）君子謂諸侯也將將鸞鑣聲也（疏）央旦釋文本旦作且正義從王肅本作且案且字是也箋云猶言夜未渠央也釋文引說文云久也已也王逸注楚辭云央盡也韓奕箋且訓多載芟傳且訓此多者猶言久也此者猶言已也盡也夜未且正與夜未久同

意。王子雖不明且字之義遂改且爲此而以未旦爲夜半。正義從其說誤。庭燎大燭。大燭別於凡燭謂之燎。燎設於庭謂之庭燎。箋云於庭設大燭。燕禮甸人執大燭於庭是也。周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳爲蕡。鄭司農注蕡燭麻燭也。賈疏云古者未有麻燭庭燎所作依慕容所爲以葦爲中心。以布纏之。飴蜜灌之若今蠟燭。案賈說非也。巷伯傳使執燭放乎旦而蒸盡是薪蒸與麻蒸皆爲燭。庭燎爲大燭。亦猶是爾。禮記郊特牲庭燎之百。由齊桓公始也。鄭注僭天子也。庭燎之差。公蓋五十。侯伯子男皆三十。孔疏云此數出大戴禮也。百者皇氏云作百炬列於庭也。或云百炬共一束也。○君子爲來朝之君子。故傳云謂諸侯也。鸞古作鑾文選曹子建應詔詩注引此詩正作鸞鸞在鑣故將將爲鸞鑣鸞。鸞者鈴也。巾車大祭祀鳴鈴以應雞人鄭注云雞人主呼旦。鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者。車有和鸞相應和之象

夜如何其夜未艾。庭燎晣晣。(傳)艾久也。晣晣明也。君子至止。鸞聲噦噦。(傳)噦噦徐行有節也。(疏)正義云艾取名於耆艾。艾者是

年之久。從幼至艾爲年久。似從昏至旦爲夜久。昏似幼。旦似艾言夜未於久。亦是未至於且。未艾與未央。其意同也。案正義謂未央未艾同意是也。爾雅艾長小爾雅艾止杜預注襄九年左傳艾息竝與傳艾久義近。箋芟末日艾以言夜先雞鳴曉。箋與傳同。正義謂易傳兆。釋文晣本又作晢。張衡東京賦作庭燎晢晢。書洪範云明作晢是晢晢爲明也。○嵗嵗徐行有節。此與上章傳義互明。將將亦徐行有節。而嵗嵗亦鸞鑾聲也。泮水嵗嵗。言其聲也。是嵗嵗亦聲也。嵗嵗當作鉞鉞。說詳泮水篇。

夜如何其。夜鄉晨。庭燎有煇。(傳)煇光也。君子至止。言觀其旂。(疏)鄉者今之向字。箋晨明也。說文晨早昧爽也。○庭燎有煇猶云庭燎之光耳。故傳訓煇爲光也。○箋云上二章聞鸞聲而。今夜鄉明。我見其旂。是朝之時也。朝禮別色始入。言語詞。箋訓我失之。

沔水三章二章章八句一章六句

沔水規宣王也(疏)箋云春秋傳日近臣盡規

沔彼流水朝宗于海〔傳〕沔水流滿也水猶有所朝宗鴥彼飛隼載飛載止嗟我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母〔傳〕邦人諸友謂諸侯也兄弟同姓臣也京師者諸侯之父母也〔疏〕傳以水流滿詁沔貌有若葉傳瀰淡水也沔瀰聲義相近說文淖水朝宗于海也从水朝省淖古潮字段注云說文無濤篆濤即淖之異體論衡書虛篇辨子胥驅水爲濤事曰天地之性上古有之經江漢朝宗于海唐虞之前也又曰濤之起也隨月盛衰小大滿損不齊同虞翻注易習坎有孚曰水行往來朝宗于海不失其時如月行天注行險而不失其信曰水性有常消息與月相應皆與許說合朝宗于海者謂彼此相迎受洚水之時江漢不順軌不與海通海淖不上至禹治之江漢始與海通於楊州曰三江既入謂江漢之入海也於荊州曰江漢朝宗于海謂海淖上達直至荊州也江漢之水下赴海淖上迎呼吸相通恩禮相受二州之文相爲表裏古說如是朝宗于海謂海水來朝見尊禮也案許解朝宗于海以爲

海涼之來若朝宗然段氏因發明尚書朝宗于海其義明晰詩言朝宗于海傳乃釋之云水猶有所朝宗者水喻衆諸侯水有朝宗喻諸侯有朝宗于王海水外至猶諸侯之外來玄鳥篇四海來假來假祁祁即其義也許宗毛者也當據之以爲解鄭詩箋書注竝謂納水趨海若周禮春朝夏宗非古說也海之朝宗隼之飛止兩愉皆興諸侯朝天子首章言朝次章言不朝○傳先釋邦人諸友後釋兄弟或言諸侯或言臣是互詞邦人諸友爲異姓臣而兄弟則爲同姓諸侯也莫不冐可也誰誰諸侯也同異姓皆諸侯來朝京師故傳釋父母爲京師民勞箋京師者諸夏之根本亦其義也言諸侯不可念亂應供王職也潛夫論釋難篇且夫一國盡亂無有安身詩云莫肎念亂誰無父母言將皆爲害然有親者憂將淺也不以父母爲京師本三家詩

沔彼流水其流湯湯（傳）言放縱無所入也鴥彼飛隼載飛載揚（傳）言無所定止也念彼不蹟載起載行心之憂矣不可弭忘（傳）不蹟不循道也弭止也（疏）湯湯即蕩蕩之假借宛上

傳湯湯也司馬相如上林賦蕩蕩乎八川分流相背而異態與傳言放縱無所入義合高注淮南子精神篇云飛揚不從軌度也與傳言無所定止義合水之放縱鳥無定止興者以喻諸侯無道不來朝於京師○彼彼諸侯也傳文循字當衍傳不蹟不道也也箋云諸侯不循法度日月傳適道也箋不道不循禮也十月之交傳不徹道也箋不道者言王不循天之政教三箋皆以不循申傳不道之義後人遂依箋改傳誤增循字耳爾雅不釋訓不蹟不道也傳義正本爾雅訓今爾雅於不蹟下衍一也字說見十月之交篇說文蹟迹之或字迹道也則起則行言諸侯之跋扈所謂不道也弭者所以解紛亦所以止亂說說文⿰忄弭止也讀若沔弭與⿰忄弭通周語以至于今未弭賈逵注云弭忘也是忘亦弭也

鴥彼飛隼率彼中陵民之訛言寧莫之懲(傳)懲止也我友敬矣讒言其興(傳)疾王不能察讒也(疏)率循也中陵陵中也隼之飛循陵中而至止箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道○民之訛言說文引詩作譌言無訛

字徵艾也艾亦止也徵艾同義寧猶胡也寧莫之徵言民造作僞言胡無有禁止也十月之交云胡憯莫懲句法正同我友敬矣讒言其興興起也我友我諸侯也讒言起由於王不能察故傳云疾王不能察讒也文選范曅宦者傳論注引韓詩讒言緣間而起王應麟詩考以爲此詩內傳文讒言其起我諸侯徵其爾位仍循守朝正述職之事疾宣王以規諸侯亦以規宣王宣王之世改封申伯於謝作崧高命召公平淮夷作江漢申南國在江漢之間江漢禹貢荆州域也二詩皆作於宣王盛年國語三十二年春宣王伐魯立孝公諸侯從是不睦又云宣王既喪南國之師乃料民于大原夫南國喪師經無足徵此詩言諸侯放縱不念京師篤首以直江漢朝宗于海發端起興當時大夫或亦因喪師以爲規諫歟沔水而下諸詩皆當在宣王三十二年以後之作

鶴鳴二章章九句

鶴鳴誨宣王也（疏）箋云誨教也教宣王求賢人之未仕者

鶴鳴于九皋聲聞于野（傳）興也皋澤也言身隱而名著

也魚潛在淵或在于渚（傳）良魚在淵小魚在渚樂彼之
園爰有樹檀其下維蘀（傳）何樂於彼園之觀乎蘀落也
尚有樹檀而下其蘀它山之石可以爲錯（傳）錯石也可
以琢玉舉賢用滯則可以治國（疏）小箋云古書引皆無于字凡十四見唐石經有于字訳昭二十八年左傳御以如臯酈注水經汾水篇謂卽爾雅昭餘祁并州藪是臯爲澤也傳但釋臯爲澤不釋九字釋文引韓詩九臯九折之澤箋臯澤中水溢出所爲坎自外數至九鄭本韓申毛也云言身隱而名箸也者傳合下章總釋其義荀子儒效篇君子務修其內而讓之於外務積德於身而處之以遵道如是則貴名起之如日月天下應之如雷霆故曰君子隱而顯微而明辭讓而勝詩曰鶴鳴于九臯聲聞于天此之謂也毛正用其師說又漢書東方朔傳苟能修身何患不榮論衡藝增篇言鶴鳴九折之澤聲猶聞於天以喻君子修德窮僻名猶達朝廷也韓詩外傳云故君子務學脩身端行而須其時者也皆引此詩竝與傳同詩全

篇皆興也鶴魚檀石皆以喻賢人○傳以在渚者爲小魚在淵者爲良魚則良魚乃大魚也四月傳云大魚能逃處淵正義云潛淵喻隱者不云大魚而云良魚者以其喻善人故變文稱良是也案魚潛淵與鶴鳴皐一意就賢者一邊說以下就用賢者一邊說○何樂於彼圖之觀乎以釋樂彼之園句之觀往觀也爰語詞七月篇十月隕蘀傳隕隊蘀落也下蘀猶隕蘀爾雅下落也是下亦落也落謂女葉萎枝也下章穀惡木則此下蘀卽下惡木之蘀云尚有樹檀而下蘀其蘀者所以申明樂觀之意也尚庶幾也樹檀下蘀喻用賢者而遐小人○說文脩屬石也詩曰它山之石可以爲脩高注淮南子脩務篇磋諸治玉之石因引詩亦作脩今詩作錯爲之假脩脩爲攻玉之石之攻玉亦曰脩故傳既訓錯爲石而又申之云可以琢玉也石可琢玉喻賢可治國故又云舉賢用滯則可以治國也滯猶隱也用滯與上文傳言身隱相應文六年左傳出滯淹材注云拔賢能是也孟子梁惠王篇今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人彫琢之至於治國家則曰姑舍女所學而從我則何以異於敎玉人雕琢玉哉漢書董仲舒傳大不素餐士而欲求賢譬猶不琢玉而求文采也琢玉以比治國義與傳同

鶴鳴于九皐聲聞于天魚在于渚或潛在淵樂彼之園

爰有樹檀其下維穀（傳）穀惡木也它山之石可以攻玉

（傳）攻錯也（疏）穀與黃鳥之穀同書序桑穀共生于朝管子地員篇五位之土其柞其穀竝與詩穀同說文廣雅竝云穀楮也正義引義疏云荊揚人謂之穀中州人謂之楮西山經鳥危之山其陰多檀楮檀楮卽詩之檀穀也傳云惡木喻小人○攻訓錯者傳冡上章立訓它山之石可以攻卽它山之石可以錯耳上章傳云可以琢玉亦卽挨此章玉字爲訓

祈父三章章四句

祈父刺宣王也

祈父予王之爪牙（傳）祈父司馬也職掌封圻之兵甲胡

轉予于恤靡所止居（傳）恤憂也宣王之末司馬職廢羌

我爲敗【疏】祈父司馬箋云此司馬也時人以其職號之故曰祈父書曰若𠷎祈父謂司馬也釋文𠷎古疇字本或作壽馬鄭音受正義引鄭注云順壽萬民之圻父是鄭作壽也傳云職掌封圻之兵甲者封圻釋祈謂祈郎圻之假偕封圻郎邦畿周禮小司徒五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍蓋六鄉不詳出制鄭注以爲與六遂同六遂不詳軍制亦當與六鄉同六鄉六遂皆在邦畿二百里內三百里至五百里爲王子弟公卿大夫采邑不出兵甲其馬牛車輦亦半出焉司馬掌兵甲故爲王之爪牙庠司馬所以剌宣王也予我也我王之爪牙庠祈父也成十二年左傳略其武夫以爲己腹心股肱爪牙漢書陳湯傳戰克之將國之爪牙不可不重辛慶忌傳右將軍慶忌宿在爪牙官以備不虞焉奉世傳奉世居爪牙官前後十年爲折衝宿將後漢書度尚傳備位方伯爲國爪牙竝與詩言爪牙正同又襄十六年左傳穆叔見中行獻子賦圻父獻子曰偃知罪矣敢不從執事以同恤社稷而使魯及此杜注云詩人責圻父爲王爪牙不脩其職案杜說是也玉篇牙部引祈父維王之爪牙此三家詩予作維維爲也與毛字異義同鄭箋以爪牙爲軍士易林

謙小過云爪牙之士怨毒新父此與箋合蓋亦本三家詩○恒憂小雅杕杜同傳云羌戎爲敗以申明憂字之義云宣王之末司馬職廢者所以明其致敗之由此聽釋全章之大恉爲補明序刺之義也羌其當作姜字之誤正義所據傳作姜不作羌也周語宣王不籍千畝號文公諫而不聽三十九年戰于千畝王師敗績于姜氏之戎孔晁注云宣王不耕籍田神怒民困爲戎所敗戰于近郊史記周本紀亦作姜氏之戎桓二年左傳稱晉穆矦夫人姜氏以千畝之戰生命子桓叔爲成師杜預注云西河界休縣南有地名千畝正義從孔晁不從杜預是矣正義云常武美宣王命程伯休父爲大司馬則休父賢者也言職廢者蓋休父卒後他人代之其人不賢故廢職也

祈父予王之爪士（傳）士事也胡轉予于恤靡所厎止（傳）厎至也（疏）士讀與事同假借字也上言爪牙此言爪事謂祈父職掌我王爪牙之事也○說文厂部厎柔石也从厂氏聲或作砥段注云訓至者厎之引申義此字从氏聲五經文字石刻譌作厎少一畫不可從

底與底音義均別案底都禮切底職雉切此篇之底與小旻之伊于胡底同作底者誤也爾雅底止也郭注云底義見詩傳

祈父亶不聰（傳）亶誠也胡轉予于恤有母之尸饔（傳）尸陳也孰食曰饔（疏）亶誠爾雅釋詁文版不實于亶傳亦云亶誠也二傳訓同而意別版之亶訓誠誠作實義解此亶訓誠誠作虛義解免爰傳聰聞也亶不聰者誠不聞也責祈父之詞也洪範五行傳聽之不聰是謂不謀昭九年左傳女弗聞而樂是不聰也竝與詩不聰同○尸陳釋詁文郊特牲亦云尸陳也伐檀大東傳竝謂饔為孰食饔與饔同說文饔孰食也隸變作饔正義云許氏異義引此詩曰有母之尸饔謂陳饔以祭志養不及親韓詩外傳曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝子欲養而親不待也木欲直而時不待也是故椎牛而祭墓不如雞豚之逮親存也其下卽引詩曰有母之尸雍雍古饔字外傳與異義合案此古義也有母之尸饔有母二字當逗讀之猶則也言我從軍以出有母不得養養餽則椎陳饔以

祭是可憂也蓼莪出則銜恤入則靡至彼序云民人勞苦孝子不得終養爾亦此意也所謂養不及親也鄭箋順經作釋嫌母陳祭不辭故云母爲父陳饌然經言陳養不言陳父養恐非經指

白駒四章章六句

白駒大夫刺宣王也

皎皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝（傳）宣王之末不能用賢賢者有乘白駒而去者縶絆維繫也所謂伊人於焉逍遥（疏）皎皎白駒皃白駒賢者之所乘也經言白駒來食場中之苗傳云乘白駒而去因願留其來故追思其去也云宣王之末不能用賢此總釋全章之指以補明序刺之義也縶訓絆者說文馽絆馬也春秋傳曰韓厥執馽前讀若輒或作縶士喪禮注綦讀如馬絆綦之綦昭二十年穀梁傳兩足不能相過齊謂之綦楚謂之踂衛謂之輒釋文輒本亦作縶是縶馽同字縶輒同聲皆爲絆也縶維卽絆綦也繫與係

同○伊維也維猶是也玉篇焉是也言於是消搖也今字作逍遙

皎皎白駒食我場藿縶之維之以永今夕（傳）藿猶苗也夕猶朝也所謂伊人於焉嘉客（疏）藿猶苗承上章言也禾初生曰苗因之穀蔬初生皆曰苗場圃同地場卽圃也場圃藏草木場有苗非禾也尗之少者曰藿因之凡草木之幼少者皆曰藿傳不謂藿爲尗猶不謂苗爲禾也夕猶朝亦承上章言也○賢者乘白駒而去故曰嘉客

皎皎白駒賁然來思（傳）賁飾也爾公爾侯逸豫無期（傳）爾公邪爾侯邪何爲逸樂無期以反也愼爾優游勉爾遁思（傳）愼誠也（疏）賁飾易序卦傳文飾然來者言賢者之來有車服之盛飾傳意挨下公侯爲訓也箋云願其來而得見之易卦曰山下有火賁賁黃白色也說苑反質篇孔子卦得賁曰賁非正色也是賁有雜色之文盛飾不一色故箋引易賁卦以況之正義以爲思賢者當以車服表之得其義矣廣雅賁美也

飾與美義相近○小箋云依正義當爾公下增一邪字
胡承珙後箋云李氏集解引毛傳正作爾公邪爾侯邪
與段說合顏氏家訓音辭篇曰邪北人呼爲也據此知
毛傳邪亦與也同謂爾室爲公也爾室爲侯也何爲逸
樂無期以反也如此於愛賢畱賢之意乃合來胡說是
也爾雅豫樂也故傳以逸樂釋逸豫也愼誠釋詁文巧
言同燕燕陟岵不傳者例不限於首見也大學愼獨必
本誠意中庸愼獨卽是誠身禮器言愼獨鄭注云少其
性物致誠慤荀子不苟篇云不誠則不獨是愼皆誠也
優游猶逸豫也遁思與下章遐心同義釋文遁又作遯
愼爾優游勉爾遁思賢者誠優游而勉
以遠遁之思言有遐心也思與期韻

皎皎白駒在彼空谷（傳）空大也生芻一束其人如玉毋

金玉爾音而有遐心（疏）文選班固西都賦陸機苦寒行注引韓詩作穹谷薛君章句云穹谷深谷也爾雅穹大也古空穹通用故穹謂之大空亦謂之大矣漢書司馬相如傳巖巖深山之谾谾兮晉灼注云谾古豅字說文豅大長谷也空谷字可作豅作谾在彼空谷承上章遁思句○芻所以萎白駒託言禮

所以卷賢人一束者不以微薄廢禮也野有死麕傳云如玉德如玉也言德如玉之人安生芻一束以贄之也釋文毋本亦作無毛詩側作無不作毋文選謝莊月賦張華思玄賦司馬相如長門賦顏延年秋胡詩王粲贈士孫文始詩趙至與嵇茂齊書注引毛詩俱作無可證音德音也遐遠也言賢者德音如金如玉爾無以金玉之音而有遠遁之心此留賢以刺不留也

黃鳥三章章七句

黃鳥刺宣王也

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟(傳)興也黃鳥宜集木啄粟者喻天下室家不以其道而相去是失其性此邦之人不我肯穀(傳)穀善也言旋言歸復我邦族(傳)宣王之末天下室家離散妃匹相去有不以禮者(疏)案傳疑有錯誤云天

下室家不以其道而相去既與上文黃鳥安集木啄粟文不承接又與下文宣王之末天下室家離散妃匹相去有不以違者義更重複此當是箋譌今各本者上奪與字而以喻下十六字誤箋作傳耳傳云興也黃鳥安集木啄粟言安以言今之不安也不集木不啄粟是不安也此傳之反言興義也箋云興者喻天下室家不以其道而相去是失其性此箋乃正言興義也所以申成傳說也凡全詩通例傳興箋則明言喻傳興也箋言興者喻若桃夭麟之止江有汜雄雉中谷有推風雨甫田鴇羽車鄰墓門月出浮游尸鳩下泉狼跋斯干節南山角弓皆一例可證鶴鳴傳穀惡木也穀木叢生下二章集桑集栩同○穀善東門之枌甫田同不我肯穀言不可善我也傳所謂有不以禮者也言旋言歸我旋曰歸也上言字訓我下言字與曰同義猶葛覃言告言歸我告曰歸也亦上言字訓我下言字與曰同義句法相同又傳於泉水還車言邁之言訓我旋與還通歸歸宗也復反也族父兄也室家離散妃匹相去傳乃總釋全章之指

黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粱此邦之人不可與明（傳）

不可與明夫婦之道言旋言歸復我諸兄（傳）婦人有歸宗之義（疏）鄭言不可與明傳乃申說之云不可與明夫婦之道明猶曉也婦人歸宗皆爲被出歸宗

草蟲傳亦云婦人雖適人有歸宗之義歸宗故婦人於母氏之黨不絕族儀禮喪服斬衰節子嫁反在父之室爲父三年鄭注云謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已案此謂女子子既嫁而歸宗遭父喪則爲父三年與女子子在室爲父三年同又不杖期節女子子適人者爲昆弟之爲父後者傳爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也注云歸宗者父雖卒猶自歸宗其爲父後服重者不自絕於其族類也日小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四案此謂婦人雖外成他家有歸小宗之義故爲昆弟之爲父後者服期也又齊衰節婦人爲宗子宗子之母妻傳何以服齊衰三月也尊繼也爲繼故敬宗敬宗者尊繼之義也注云婦人女子子在室及姊歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也案此謂婦人適人有出必歸宗不自絕於宗子故爲大宗之子

服齊衰也爾雅釋親宗族節男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑王父之從祖姊妹爲族祖姑案此謂女子適人而姑姊不絕九族之親明有歸宗也其姊妹與宗同父同父宗者也與宗同王父同祖宗者也與宗同曾祖王父同曾祖宗者也與宗同高祖王父同高祖宗者也婦人歸宗父母在則歸父室父母既歿則歸於諸父昆弟謂之小宗小宗既絕則或歸於大宗之家猶之將嫁之女祖廟既毀則必教於大宗之室

黃鳥黃鳥無集於栩無啄我黍此邦之人不可與處（傳）處居也言旋言歸復我諸父（傳）諸父猶諸兄也（疏）殷其靁四牡傳竝訓處爲居居居室也小宗四大宗一五宗之昆諸兄也五宗之父諸父也故傳云諸父猶諸兄也鄭駁五經異義云婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族

我行其野三章章六句

我行其野刺宣王也

我行其野蔽芾其樗(傳)樗惡木也昏姻之故言就爾居

爾不我畜復我邦家(傳)畜養也宣王之末男女失道以求外昏棄其舊姻而相怨(疏)行讀如女子有行之行甘棠傳蔽芾小皃樗惡木七月同王肅云行遇惡木言己適人遇惡人也棠下二章傳兩言惡菜同○上篇傳云處居也則居亦處也畜訓養爾不我畜言爾不養我也今各本宣王之末以下十九字攙入箋語者非男女失道以求外昏棄其舊姻而相怨傳合下末章不思舊姻求爾新特而總釋其義如此此傳例也祈父白駒黃鳥傳皆云宣王之末彼三詩與此詩之序皆謂刺宣王而作傳乃總釋全詩大恉以申補序意也篇義皆同今據傳通例訂正

我行其野言采其蓫(傳)蓫惡菜也昏姻之故言就爾宿

爾不我畜言歸斯復(傳)復反也(疏)曾釗詩異同辨云說文無蓫釋文蓫本又

作蓄竊疑蓄當爲苖之譌說文艸部苖蓨也从艸由聲竹部笛从竹由聲周禮作篴則從由從逐之字古文可相通許君艸部采苖而不采蓫猶竹部采笛而不采篴之例耳釋草苖蓨郭注未詳齊民要術引詩義疏云今之羊蹄似蘆菔莖赤煑爲茹滑而不美多噉令人下痢楊州謂之羊蹄幽州謂之蓫蓫一名蓨據此則此之蓫即爾雅之苖不可謂釋草無文矣滑而不美故毛以爲惡菜箋云蓫牛蘈似誤今本爾雅蕢牛蘈無蓫牛蘈之文曾郎謂鄭據爾雅本作蓫牛蘈而孫炎云車前一名牛蘈孫炎謂爲鄭鄭君弟子則鄭解爾雅當同孫說車前是藥而非菜與下章采葍不類矣毛義爲長案曾說是也神農本草羊蹄一名蓄陶隱居注引詩言采其蓄易林巽卦黃鳥采蓄既嫁不荅念吾父兄思復邦國是焦所見詩亦作蓄苖之爲蓄其誤已久○九歲傳宿猶處也歸歸宗也爾雅復返也上章之復我邦家與上篇之復我邦族復我諸兄復皆返也反與返通

我行其野言采其葍（傳）葍惡菜也不思舊姻求爾新特成不以富亦祇以異（傳）新特外昏也祇適也（疏）爾雅葍䔰葍藑

茅郭注謂葍華白藑茅華赤爲異名說文藑茅葍也一名蕣葍䔰也䔰葍也蕣艸也楚謂之葍秦謂之藑蔓地生而連華齊民要術卷十一引義疏云河東關內謂之葍幽兗謂之燕葍一名爵弁一名藑根正白著熱灰中溫啖之飢荒可蒸以禦飢漢祭甘泉或用之其華有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣案一種莖赤即郭注所謂藑茅華赤歟赤者有臭氣則毛釋詩之葍爲惡菜始指藑茅而言箋不謂惡菜故本爾雅葍爲說○

特讀如實維我特之特鄘柏舟傳云特匹也新特與舊姻對文舊姻謂舊家之室則新特謂新昏姻故傳釋之云外昏也夫不能眷婦是則男之求外昏而棄舊姻矣女既反而求適人此女之棄舊姻而求外昏也故傳兼男女相怨爲說不思舊姻求爾新特此承上文兩復字而言其語氣爲婦人自述其既歸求適之詞下二句更自敘其去之之故耳上篇傳妃匹相去有不以禮者亦此意也白虎通義嫁娶篇云姻者婦人因夫而成故曰姻詩云不惟舊因謂夫也三家詩亦以舊姻指夫毛意亦然也論語顏淵篇引詩作誠毛詩作成成即誠之假借字祇五經文字從衣作衹詩二祇字唐石經皆作衹說文衣部無衹疑唐以前本無從衣之衹字易坎釋文云

祇辭也馬同馬習毛詩訓祇爲詞與傳訓祇爲適其義相通伯兮傳適主也誠不以富亦祇以異富猶賄也卽昏詩之以我賄遷也異猶貳也卽昏詩之士貳其行也言誠不以外昏之有財賄亦主以舊姻之有貳行爲可惡也論語引此以證愛惡之惑與詩義略同

斯干九章四章章七句五章章五句

斯干宣王考室也（疏）考成也厲王奔彘周室大壞宣王卽位復承文武之業故云考室焉

秩秩斯干幽幽南山（傳）興也秩秩流行也干澗也幽幽深遠也如竹苞矣如松茂矣（傳）苞本也兄及弟矣式相好矣無相猶矣（傳）猶道也（疏）秩讀若禹貢泆爲熒之泆說文泆水所蕩泆也傳云流行也也釋文作兒干讀與澗同聘禮記皮馬相閒古文閒作干是古文禮假干爲閒詩則假干爲澗也考槃澗韓詩作干此亦干澗聲通之理采蘩考槃傳皆云山夾水曰澗伐木傳幽深也重其言曰幽幽重其義則曰

溁遠與者喩宣王上承姜嫄后稷而來如濶之流如山之溁以言周家之室流長緜遠也生民行葦箋苞茂也苞與茂同義傳云苞本者竹本以喩本根溁固也生民傳茂美也松美以喩枝葉美盛也○兄弟九族之親猶道乐芑小旻抑版訪落同道當讀如有道之道傳言兄與弟相攸好相有道也無爲助詞無意義文王傳無念念也抑執競傳無競競也無皆爲發聲之助

似續妣祖（傳）似嗣也 築室百堵西南其戶（傳）西鄉戶南鄉戶也 爰居爰處爰笑爰語（疏）似讀與嗣同其字作似其意爲嗣此謂假俗也裳裳者華卷阿江漢民勞傳皆讀似爲嗣箋云妣先妣姜嫄也祖先祖也西南其戶傳釋之云西鄉戶南鄉戶也者此謂路寢明堂也大戴禮盛德篇明堂九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖明堂九室即五室各有戶有牖四面洞達禮所謂外戶而不閉也江都焦循宮室圖云路寢其大室之制則西鄉戶大室之南則南鄉戶也不言東北者文不具也詩固不謂燕寢矣與謂新君即位必有所治路寢闕宮殷武皆是也不必如三

家說宣王改小寢廟以滋後人立王遷都張本爰於是也爰居爰處爰笑爰語公劉于時處處于時廬旅于時言言于時語語爰即于時也于時即於是也○案此章爲總括全章之意嗣續妣祖遠承先妣近接先祖君子將營宮室宗廟爲先也築室百堵上承宗廟下該路寢燕寢也西南其戶指路寢也爰居爰處爰笑爰語指燕寢也下章君子攸芋君子攸躋承路寢言也君子攸寧承燕寢言也以下皆從燕寢極稱室家聚盛之好子孫蕃衍之美故西南其戶句不專上接百堵亦不兼下接居處笑語文有連讀得義之例亦有離讀得義之例此離讀之乃得其意指矣

約之閣閣椓之橐橐(傳)約束也閣閣猶歷歷也橐橐用力也風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋(傳)芋大也(疏)約傳爲詁束者箋約謂縮版也鄭箋以索縮其築版上下相承而起束與縮通云閣閣猶歷歷者言縮版之繩歷歷然也說文鞹生革可以爲縷束也束曰鞹束之亦曰鞹重言之曰鞹鞹毛詩作閣閣考工記匠人注引詩作格格爾

雅格格舉也閣格皆即幣也說文椓擊也櫜者櫜之假借字廣雅櫜櫜聲也蓋三家詩有作櫜櫜矣釋文本或作椑椑說文櫜下引易重門擊櫜而椑下引易作擊椑此櫜椑通用之理也傳云用力縣築之登登傳亦云用力也櫜登聲轉而義同故皆謂以力擊之之聲○除亦去也恐蜂傳除去也爾雅宇大也芋與宇通大司徒嫩宮室鄭注云嫩善也謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇案三家詩或作宇訓居毛詩作芋訓大大當讀如君子大居正之大晉語云今君之德宇何不寬裕也

如跂斯翼（傳）如人之跂竦翼爾如矢斯棘如鳥斯革（傳）棘棱廉也革翼也如翬斯飛君子攸躋（傳）躋升也（疏）傳文如人之跂竦翼爾七字疑此箋語凡傳例下與上同義者即以上句之字爲下句之訓下傳革翼也革即翼上下同義爲下句訓則上句易明不訓如南有嘉魚篇嘉賓式燕以爲樂嘉賓式燕以衎傳衎樂也菁菁者莪篇樂且有儀我心則喜傳喜樂也皆其例矣且傳爲斯棘斯革皆即字作訓而於斯翼斯飛可依類明義升不釋如

跂如矢如鳥如翬也箋乃云如人之跂竦翼爾如人挾弓矢戟其肘如鳥夏暑希革張其翼之時伊洛而南素質五色皆備成章曰翬此章四如者皆謂廉隅之正形貌之顯也是箋爲四如字作解人跂竦翼人挾弓矢未免於經外增義轉寫者訛以箋語入傳文俾毛鄭兩家錯亂莫辨矣跂當爲翍字之誤也如翍斯翼翍卽言翼之狀猶下句如翬斯飛翬卽言飛之狀文意一律玉篇引詩如企斯翼作企字者三家詩義鄭箋本此○棘棱廉謂棱角廉隅也釋文引韓詩作如矢斯朸云朸隅也玉篇木部引韓詩亦作朸抑傳隅廉隅也箋廉如宮室之制內有繩直則外有廉隅棘朸同字也棱廉廉隅同義也文選西都賦設璧門之鳳闕上觚棱而棲金爵李注引應劭曰觚八觚有隅者也說文曰棱柧也柧與觚同革古文䩙古文假借革爲䩙也釋文引韓詩正作䩙云翃也說文䩙翄也本韓詩革䩙同字翼翃同義也方言翬飛也說文翬大飛也詩曰有翬斯飛許作有與今本異九經字樣如亦作有○傳訓躋爲升者升升堂也室唯路寢有堂

殖殖其庭有覺其楹〔傳〕殖殖言平正也有覺言高大也

噲噲其正噦噦其冥傳正長也冥幼也君子攸寧疏庭庭涂謂庭涂平正殖殖然也小弁傳踧踧平易也殖踧一聲之轉有覺爲形容其楹之高大箋於抑訓覺爲大而此訓覺爲直與毛訓互易而實通○正長爾雅釋詁文冥幼釋言文崔靈恩集注孫炎爾雅注作窈而王肅述傳及郭璞注皆作幼幼古窈字長讀平聲長者廣大幼者深遠昏言宮室之廣大深遠非謂人之長幼也郭王不明六書假借之例幼爲長幼之幼陸孔皆因其說而於經義無當孫崔作窈經義雖當而於爾雅毛傳之古字其眞已沒今讀幼爲窈存其假借之字而讀以本義之窈字斯兩得之矣說文冥幽也大戴禮誥志篇幽幼也幼與幽亦通噲噲噦噦義未聞箋云噲噲猶快快也正晝也噦噦猶煟煟也冥夜也言居之晝日則快快然夜則煟煟然皆寬明之兒箋用三家義淮南子精神篇噲然得臥則親戚兄弟歡然而喜夫脩夜之寧非直一噲之樂也與箋義略同○寧安也安卽起下章乃安斯寢之意漢書楚元王傳劉向說斯干之詩上章道宮室之如制下章言子孫之衆多上章謂前五章下章謂後四章此三家說與毛詩同

下莞上簟乃安斯寢乃寢乃興乃占我夢（傳）言善之應人也吉夢維何維熊維羆維虺維蛇（疏）儀禮公食大夫記萑席今文萑皆爲莞莞萑古通用簟之屬載驅傳方文席曰簟說文簟竹席也莞簟皆安寢之席非行燕鋪陳之席箋乃云鋪席與羣臣安燕正義云此下莞上簟雖是與羣臣燕樂之席其室內寢臥衽席亦當然士喪禮下莞上簟衽如初則平常皆莞簟也其寢臥之席自天子以下宜莞簟同又禮器疏亦以此下莞上簟爲臥席是孔疏亦不蓋從鄭箋也內則斂枕簟注簟席之親身也又御者斂席與簟疏斂此所臥在下大席與上襯身之簟又父母舅姑之衣衾簟席夫不在斂枕篋簟席皆簟席連言猶莞簟連言是簟爲寢席之證○傳云言善之應人也者蓋擯下吉夢爲訓吉善也言善之應人故有此吉夢也吳語爲虺弗摧爲蛇將若何此虺蛇同物猶熊羆同類也爾雅蝮虺博三寸首大如擘爲別一種正義引之誤也

大人占之維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥（疏）

箋云熊羆在山陽之祥也故爲生男虺蛇穴處陰之祥也故爲生女

乃生男子載寢之牀載衣之裳載弄之璋（傳）半圭曰璋裳下之飾也璋臣之職也其泣喤喤朱芾斯皇室家君王（疏）箋云男子初生而臥於牀尊之也半珪曰璋棫樸傳作圭不謀周禮典瑞璋邸射鄭司農注云射剡也爾雅曰邸本也是璋本剡出也說文剡上爲圭半圭爲璋案上者末也剡末爲圭則璋末不剡可知傳側先釋字義再釋經義故先璋而後裳裳下之飾邵十二年左傳文有狐傳在下曰裳所以配衣也說文弄玩也正義云裳爲下飾以璋配裳故知爲臣之職也宣王子孫當爲君而言臣下者王肅云言無生而貴之也明欲爲君父當先知爲臣子也璋而得爲臣職者王肅云尊臣之從王行禮者奉璋又棫樸曰奉璋峨峨髦士攸宜是也○說文喤小兒聲詩曰其泣喤喤天子朱芾皇猶煌煌也傳意以宣王之適子世爲君王服其朱芾煌煌然假樂篇穆穆皇皇宜君宜王傳宜君王天下也此其義箋云芾者天子純朱諸侯黃朱宣王所生之子或且爲

諸侯或且爲天子假樂箋亦云或爲諸侯或爲天子鄭不與毛同玉藻頭訣引此箋以爲傳文

乃生女子載寢之地載衣之裼載弄之瓦（傳）裼褓也瓦紡塼也無非無儀唯酒食是議無父母詒罹（傳）無儀婦人質無威儀也罹憂也（疏）箋云臥於地卑之也後漢書曹世叔妻傳女誡云臥之牀下明其卑弱主下人也裼讀爲禘假借字釋文引韓詩作禘禘卽褅說文褅緥也引詩作褅許用三家詩字而說解仍用毛傳說文緥小兒衣也俗作褓正義引侯苞韓詩翼要云示之方也明緥制方令女子方正事人之義傳以紡塼釋瓦紡卽絲紡塼所以持絲以瓦爲之與鹿車所以收絲以竹爲之者二物也說文寸部作紡專案古祇作專今俗作塼又作甎廣韻二十霰𨍭紡錘集韻𨍭一曰紡甎是紡專又名𨍭也說苑襍言篇子獨不聞和氏之璧乎價重千金然以之閒紡曾不如瓦塼女誡云弄之瓦塼明其習勞主執勤也○非猶過失也傳文婦人質無威儀也上奪無儀二字今依小箋補經言儀傳云威儀與東山經傳同唯當爲維毛詩作維魯詩

作雅此其例維猶乃也無非無儀維酒食是議言婦人不與外事故無過失尚質無威儀乃酒食之是議也大人戴禮本命篇婦人不出閨門事在饋食之閒而已矣盧辯注即引此詩罹憂兔爰同釋文罹本又作離無父母詒憂者即葛覃歸安父母之意也

無羊四章章八句

無羊宣王考牧也（疏）斯干營室無羊畜牧皆是宣王遭亂中興國家殷富也

誰謂爾無羊三百維羣誰謂爾無牛九十其犉（傳）黃牛黑脣曰犉爾羊來思其角濈濈爾牛來思其耳溼溼（傳）聚其角而息濈濈然呞而動其耳溼溼然（疏）黃牛黑脣曰犉頁邪殺時犉牡傳同爾雅黑脣犉舍人注云黃牛黑脣曰犉說文犉黃牛黑脣也詩曰九十其犉段注云爾雅不言犉黃牛者牛以黃爲正色凡不言何色皆謂黃牛也爾雅牛七尺爲犉邢疏引尸子說大牛爲犉七尺此別義○

釋文濈本亦作戢疑古本毛詩作戢戢後人涉下溼溼因誤加水旁耳御覽獸十四引詩正作戢戢桑扈時邁傳戢聚也鴛鴦傳戢其左翼言休息也是戢戢有聚息義玉篇䑋牛多角又角堅皃或作戢戢案䑋亦戢戢之俗角堅或本三家詩義溼溼耳動之皃爾雅楓欇欇欇爲搖動溼溼與欇欇聲義皆相近傳云呵而動其耳釋文呵本亦作齝爾雅牛曰齝詩釋文引郭注云食已復出嚼之也

或降于阿或飲于池或寢或訛〔傳〕訛動也爾牧來思何蓑何笠或負其餱〔傳〕何揭也蓑所以備雨笠所以禦暑三十維物爾牲則具〔傳〕異毛色者三十也〔疏〕訛當爲吪兔爰尚寐無吪傳亦云吪動也玉篇口部引詩或寢或吪吪動也其所據正作吪釋文引韓詩作譌云譌覺也譌同寤寤覺也毛韓字異而意同○何揭候人同蓑卽衰之俗說文衣部衰艸雨衣秦謂之萆艸部萆雨衣一曰衰衣是蓑所以備雨也笠所以禦暑都人士同御覽器物十資產十三引傳作御御禦古今字越語譬如蓑笠時雨既

至必求之亦衰笠連言也小宛傳負持也伐木傳餱食也傳云異毛色者三十毛色辨物鄭司農注犬人云物色也穆天子傳收皮効物郭注云物謂毛色也即引此詩

爾牧來思以薪以蒸以雌以雄爾羊來思矜矜兢兢不騫不崩（傳）矜矜兢兢以言堅彊也騫虧也崩羣疾也麾之以肱畢來既升（傳）肱臂也升升入牢也（疏）矜兢雙聲說文兄部兢競也讀若矜隸變作兢宣十六年左傳引詩戰戰兢兢本亦作矜矜是矜矜與兢兢同桑柔烈文傳競彊也說文競彊語也兢競雙聲傳云以言堅彊者即下句不騫不崩之謂騫虧崔集注虧作曜小箋從集注作曜曜同燿考工記梓人大胷燿後玉篇口部及後漢書馬融傳作大匈哨後鄭注云燿讀為哨哨小也下哨今作頭試後漢書注不試玉篇同周禮與同注頸讀為頸燿之頸頸猶掉也鍾儆薄則聾掉是燿為小也梓人又云小體騫腹騫亦小也不騫者左傳所謂碩大蕃滋也崩羣疾小箋云羣疾謂病者眾也案不崩者左傳所謂不崩疾

瘯蠡也齊民要術云羊有疥者間別之不別相染污或能合羣致死此與傳羣疾之訓合○說文厷臂上也或从肉作肱臂手上也手以上臂以上皆謂之肱傳訓肱爲臂者渾言也以手曰招用臂曰麾升猶登也古登升通用云升入牢者君子于役云日之夕矣羊牛下來日之夕矣羊牛下括是其義也

牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣大人占之衆維魚矣實維豐年（傳）陰陽和則魚衆多矣旐維旟矣室家溱溱（傳）溱溱衆也旐旟所以聚衆也（疏）衆維魚矣旐維旟矣上維字訓其下維字訓與言衆其魚旐與旟也衆其魚言魚之多云陰陽和則魚衆多者魚衆多爲豐年實維豐年實當作寔寔是也維爲也言是爲豐年也漢書食貨志宣帝即位御史大夫蕭望之奏言故御史屬徐宮家在東萊言往年加海租魚不出長老皆言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復予民魚迺出夫陰陽之感物類相應萬事盡然案此與詩義合詩以魚之衆多卜年之豐稔今浙東人歲終魚多卜來歲之豐魚少卜來歲之歉古遺意也○閟宮烝

徒增增傳增增衆也溱增聲轉而義同若溱洧或作潧洧矣故傳云溱溱衆也潛夫論夢列篇作蓁蓁蓁蓁與溱通案此與上篇大人占之維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥異義上篇占子孫之衆多此篇占室家之會聚故傳又申占旐旟之夢云旐旟所以聚衆也

卷十八終

詩毛氏傳疏卷十九

長洲陳奐學

節南山之什詁訓傳弟十九　毛詩小雅

節南山之什十篇七十九章五百五十二句

節南山十章六章章八句四章章四句

節南山家父刺幽王也（疏）十月之交箋節刺師尹不平昭二年左傳季武子賦節之卒章盧辯注大戴禮衛將軍文子篇云小雅節之四章節下皆無南山二字

節彼南山維石巖巖（傳）興也節高峻貌巖巖積石貌赫赫師尹民具爾瞻憂心如惔不敢戲談（傳）赫赫顯盛貌師大師周之三公也尹尹氏爲大師具俱瞻視惔燔也

國既卒斬何用不監(傳)卒盡斬斷監視也(疏)禮記釋文云節徐音巀玉篇巀山高陵也陵乃峻之誤節讀與巀同釋文引韓詩節視也韓據下文民具爾瞻立訓釋文巖本或作嚴箋言尊嚴禮記大學注言高嚴是鄭據詩作嚴嚴賈昌朝羣經音辨加部引詩維石巖巖巖古礹字南山高峻其石巖巖然興者喻師尹尊貴其位赫赫然○傳於赫有言顯者生民是也有言盛者出車常武挪是也單字曰赫重其字曰赫赫單義曰盛亦曰顯重其義曰顯盛義竝同也師大師大師大明同版箋云大師三公也傳云尹尹氏爲大師者言當幽王時有尹氏者爲大師之官也尹尹氏本官名武王時尹佚爲之有功後子孫因以官族故亦稱尹氏周公以冢宰兼大師大公以司馬兼大師皇父以司徒兼大師是大師兼爲三公之兼官矣案此尹氏當以司空兼大師葢司徒主教司馬主兵恆出任二伯之職司空主土公羊傳所謂一相處乎內者是也漢書董仲舒傳周室之衰其卿大夫緩於誼而急於利亾推讓之風而有爭田之訟故詩人疾而刺之曰節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻爾好誼則民鄉仁而俗善爾好利則民好邪而俗敗由此觀之天子大夫

者下民之所視效遠方之所四面而內望也近者視而
放之遠者望而效之豈可以居賢人之位而為庶人行
或堇言有爭田之訟本三家詩其時尹氏為司空掌主
土田故疾詩之此尹氏為司空之證歟五章鞫訩毛傳
訓盈訟與堇說合具訓俱瞻訓視義亦同○段氏詩小
學云釋文正義皆引說文作憂心如羙羙讀如餤毛詩
如羙韓詩作如炎毛傳羙燔也瓠葉傳加火曰燔說文
日燔燚也小燚也燚加火也正本毛詩而今毛詩譌
炎改惔矣案段說是也詩以巖瞻談斬監五句成韻山
尹羙三句不入韻憂心如羙與雲漢憂心如熏句義相
同詩述聞云戲談猶戲謔也卒盡爾雅釋詁文說文斬
截也斷截也監視釋詁文爾雅釋文監又作鑑說文鑑
視也監古鑑字既已也用以也言國祚已盡滅斷絕彼
尹氏者何以不起而視政也釋文引韓詩監領也領者
理也意亦同

節彼南山有實其猗(傳)實滿猗長也赫赫師尹不平謂
何天方薦瘥喪亂弘多(傳)薦重瘥病弘大也民言無嘉

憯莫懲嗟（傳）憯曾也（疏）傳云實滿猶長箋以滿爲草木之長平滿王肅又以長爲草木之長茂言山之平均猶師尹之不平傳意或然也○薦重雲漢同爾雅荐再也薦與荐通瘥病釋詁文集韻八戈說文嗟殘薉田也引詩作薦嗟與爭田之訟說合薈義本三家也弘大釋詁文憯曾釋言文憯當作朁朁民勞憯不畏明說文引作朁云曾也曾者詞之舒也朁曾皆從曰會意釋詞云朁莫懲嗟朁莫懲也言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟句末語助耳若訓爲歎詞則與上三字義不相屬矣十月之交曰胡朁莫懲下無嗟字可證案民言無嘉憯莫懲嗟與沔水民之訛言寧莫之懲文義亦相同

尹氏大師維周之氐秉國之均四方是維（傳）氐本均平也天子是毗俾民不迷（傳）毗厚也不弔昊天不宜空我師（傳）弔至空窮也（疏）爾雅柢本也鄭司農周禮典瑞注引爾雅作邸詩作氏古文省維爲也維周之氐言尹氏爲周之榦臣也文王維周之楨嵩高維周之翰傳於楨翰皆訓爲榦文選魏都賦注及盧

謎贈詩注引說文翰本也句義正同此言尹氏位尊任重而與天子有共治斯民之責潛夫論志氏姓篇尹吉甫相宣王著大功績詩云尹氏大師維周之底也疑三家詩以此尹氏爲尹吉甫論其世族溯其祖考與均漢書律曆志引詩作鈞均鈞同六章誰秉國成義與此同故傳竝訓爲平也平下也字今補維繫也○毗乃𣬈之隸變宋叔之膍卽肶之或字從肉與此毗從囟二字而其義皆爲厚荀子引作埤釋文引王肅本作埤竝字異而義同厚者厚尹氏以爵祿也俾釋文及荀子引作卑古祗假卑爲俾今字皆作俾矣下同卑使也卑與不空相應傳訓弔爲至者古至致通不至猶不致有不攻致不堅固之義故箋云至猶善也不弔昊天猶鄭司農大祝注引春秋傳云閔天不淑耳弔淑義同昊天庥王也七月傳穹窮也古空穹通用師謂衆民也不空空我師言不空困窮我衆民也荀子宥坐篇云今之世則不然亂其敎繁其刑其民迷惑而墮焉則從而制之是以刑彌繁而邪不勝卽所謂困窮我民也

弗躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子（傳）庶民之言

不可信勿罔上而行也式夷式已無小人殆傳式用夷
平也用平則已無以小人之言至於危殆也瑣瑣姻亞
則無膴仕傳瑣瑣小貌兩壻相謂曰亞膴厚也疏爾雅躬身
也身親也是親與躬同義傳云庶民之言不可信者弗
不同言不可信四字連讀得義君子不言而信今君子
不能躬率庶民則庶民於上之言不肎信從矣楚語商
詩有之曰弗躬弗親庶民弗信臣懼民之不信君也故
不敢不言不然何忍以其言取罪也傳意正同箋云仕
察也是仕與問同義汪龍詩異義云勿禁止辭王雖不
問察而小人勿得罔上而行也經言君子傳言上皆指
王是也傳訓式夷爲用平平均也已止也殆危也詩異
義又云王當用平正之人則小人欺罔之事用自消止
無任小人受其欺罔以至於危殆正義以勿罔君子謂
禁民欺罔式已爲下民欺罔之心消止恐非奐案大戴
禮衛將軍文子篇孔子曰詩云式夷式已無小人殆而
商也其可爲不險也孔子引詩以不險釋無殆毛傳云
危殆確不可易鄭箋廣沐訓殆爲近失之○爾雅釋訓

佌佌瑣瑣小也此釋佌佌彼有屋瑣瑣姻亞也舍人注
云瑣瑣計謀褊淺之貌傳訓小義本爾雅易旅瑣瑣鄭
注亦云小也爾壻相謂曰亞釋親文昭二十五年左傳
昏媾姻亞杜注同釋言亞次也詩異義云都人士箋尹
氏姞氏周室昏姻之舊姓也彼疏引此尹氏以證雖彼
箋所言非經義而尹氏爲周室昏姻要必有徵此篇刺
幽王而經言尹氏爲政不平欲王躬親則所謂姻亞或
當即指尹氏案周禮腊人注膴又詁曰大厚與大同意
仕事也管子形勢解毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂
訾訾毀之人得用則人主之明蔽而毀譽之言起任之
大事則事不成而禍患至故曰訾
訾之人勿與任大義與詩意合

昊天不傭降此鞠訩昊天不惠降此大戾(傳)傭均鞠盈
訩訟也君子如屆俾民心闋君子如夷惡怒是違(傳)屆
極闋息夷易違去也(疏)傭均爾雅釋言文周禮典同鄭
司農注之正傭梓人鄭注之鴻
傭及荀子正名篇色不及傭聲不及傭傭皆均也昊天
不均猶云昊天不平耳上章傳均平也釋文引韓詩作

庸庸易也毛韓字異意同傳訓鞫訩爲盈訩義本爾雅
鞫盈釋詁文訩訟釋言文釋詁鞫盜盈也郭注引詩作
證今本爾雅鞫下衍訩疑因注中訩字誤增之耳阮元
爾雅校勘記已有此說說文詾訟也或省作訩小旻箋
謀事者衆訩訩滿庭即此義也燕燕傳云惠順也箋云
戾乖也○屆極釋言文與蕩傳訓同意別釋詁歔息也
闋與歔聲相近夷易釋詁文天作有客同易和易也惡
怒即和易之反違訓去與息同意惡怒是違言民心之
惡怒是去也詩異義云傳訓屆爲極當謂建極君子皆
當指王上言尹氏爲政不均不順致民多獄訟乖爭此
則欲王建中立極行平易之政以化民俗即上章欲王
躬親爲政也箋於兩章君子通庶在位之人恐非經傳
之旨案汪說君子庶王其義自確唯昊天庶尹氏仍沿
九章箋而誤篇中三言君子五言昊天皆庶王桑柔俾
彼昊天寧不我矜瞻卬瞻卬昊天則不我惠孔填不寧
降此大厲竝與此篇詩義同彼兩昊天傳皆云庶王此
其明證矣

不弔昊天亂靡有定式月斯生俾民不寧憂心如酲誰

秉國成〔傳〕病酒曰酲成平也不自爲政卒勞百姓〔疏〕引王之述聞通說云襄十三年左傳楚共王卒吳侵楚養由基奔命子庚以師繼之戰于庸浦大敗吳師君子以吳爲不弔詩曰不弔昊天亂靡有定不弔亦不鮮晉伐人之衷不鮮所以敗也越語曰助天爲虐者不鮮是也又成七年傳中國不振旅蠻夷入伐而莫之或恤無弔者也夫詩曰不弔昊天亂靡有定其此之謂乎有上不弔其誰不受亂此言蠻夷入伐而莫之或恤皆由中國之無善君也善君謂霸主也昭十六年傳曰齊君之無道也興師而伐遠方會之有成而還莫之亢也無伯也夫語意與此相似下文有上不弔其誰不受亂亦謂中國無善君則諸侯皆受其亂也案此皆不弔即不善之義式月斯生俾民不寧生生亂也所謂不弔也此席王○晏子諫上篇景公飲酒酲三日而後發晏子見曰君病酒乎公曰然此即病酒爲酲之證說文亦云酲病酒也成平縣同秉國成猶云秉國均也誰言誰爲大師者指尹氏也禮記緇衣篇詩云昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓案婁漢傳先正百辟卿士也禮記引逸詩正指

大臣說鄭注云成邦之入成也本三家而毛意亦同不自爲政卒勞百姓自從也勞猶病也晉大臣不從政百姓受其病即首章國既卒斬何用不監也此指大臣下二章皆從此章下四句生義王肅謂政不由王出恐非傳恉

駕彼四牡四牡項領（傳）項大也我瞻四方蹙蹙靡所騁（傳）騁極也（疏）凡從工聲字多訓大如空仜唯之側故傳訓項爲大也桑扈傳云領頸也潛夫論三傳式篤且人情其不以己爲賢而效其能者周公之戒不使大臣怨乎不以詩以詩云駕我四牡四牡項領蕭山汪繼培箋注云此引詩以明大臣怨乎不以則以四牡項領而靡所騁喻賢者有才而不得試並本三家詩說中論爵祿篇云君子不患道德之不建而患時世之不遇詩曰駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁傷道之不遇也新序雜事五云處勢不便豈可以量功校能哉詩不云乎駕彼四牡四牡項領夫久駕而長不得行項領不亦宜乎隸釋堂邑令費鳳碑云遇已進弟不營之榮祿楯遲歷稔項領滯窩易林蹇之剝否之屯噬嗑之歸

妹未濟之明夷並云名成德就項領不試枹朴子嘉遁篇云空谷有項領之駿者孫陽之恥也不勵學篇云項領之駿騁迹於千里博喻篇云兩絆而項領則騏驎與蹇驢同矣並與此同案此非獨三家詩義則然毛傳與質略當亦謂賢者懷材莫用靡所騁也箋云四牡者人君所乘駕今但養大其領不肎爲用喻大臣自恣王不能使此箋義非傳意○蹙古祇作戚戚猶蹙蹙也騁訓極極者至也靡所極無所至也文選王粲登樓賦注引韓詩章句騁馳也又潘岳射雉賦注左思詠史詩注引馳作施疑誤

方茂爾惡相爾矛矣（傳）茂勉也既夷既懌如相醻矣（傳）懌服也（疏）說文懋勉也茂與懋通相視也爾爾尹氏也此章兩爾字與首章民具爾瞻爾字同意言勉爾之惡則下民之視爾如矛矣懌服釋詁文那亦不夷懌傳夷說也彼訓夷爲說此訓懌爲服義互見也如讀爲而彤弓傳醻報也言雖已說服而相報復無常德也

昊天不平我王不寧不懲其心覆怨其正（傳）正長也（疏）

昊天與我王互詞猶三章五章或稱天子或稱君子或稱昊天一也不平不寧此廝王○洊水傳懲止也此懲字與二章民言無嘉憯莫懲嗟兩懲字同義正訓長長讀上聲與斯干玄身傳正長也長讀平聲者訓同而義別王肅云覆猶背也師尹不定其心邪僻妄行故下民皆怨其長傳意或然也上章茂惡即所謂邪僻妄行也此指尹氏

家父作誦（傳）家父大夫也以究王訩式訛爾心以畜萬邦（疏）家父大夫周大夫食采於家以邑爲氏者也十月之交篇有家伯或是家父之族春秋周桓王時有家父或即家父之後歟何注公羊傳云家采地父字是也說文誦諷也此章王訩與五章昊天不傭降此鞫訩爾訩字同義凡民之爭訟皆由於王之競心也究窮治之也訛當作吪破斧傳吪化也陸賈新語脩事爲引此詩而釋之云言一心化天下而國治此之謂也是亦京養訓亦以吪爲化畜養也上句言化下句言養互詞欲尹氏以一心化養萬邦也○案篇中一章二章及三章之上四句刺尹三章之下四句四章五章及六章之上

四句刺王六章之下四句七章八章刺尹九章上二句刺王下二句刺尹末章自明作誦究王訩吪爾心諷王亦諷尹序謂刺王者責重在王耳

正月十三章八章章八句五章章六句

正月大夫刺幽王也

正月繁霜我心憂傷(傳)正月夏之四月繁多也民之訛言亦孔之將(傳)將大也念我獨兮憂心京京哀我小心癙憂以痒(傳)京京憂不去也癙痒皆病也(疏)春秋莊二十五年夏六月辛未朔日有食之左傳唯正月之朔慝未作昭十七年夏六月甲戌朔日有食之傳平子曰唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否大史曰在此月也當夏四月謂之孟夏漢書五行志引古左氏說正月謂周六月夏四月正陽純乾之月也毛傳正本左傳余友錢塘汪遠孫說淮南子泰族篇冬雷夏

霜卽引此詩與傳同繁者緐之俗公劉雖箋云緐多也訛說文作譌沔水同漢書楚元王傳劉向上封事諫曰霜降失節不以其時其詩曰正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將言民以是爲非甚衆大也義亦與傳同○我大夫自我也獨惸獨也爾雅釋訓京京憂也憂不去者十月之交傳所謂親屬之臣心不能已也瘋痒病皆釋詁文爾雅釋文云詩作鼠桊作鼠是也雨無正鼠思泣血字作鼠說文無瘋字桑柔箋亦云痒病也

父母生我胡俾我瘉不自我先不自我後(傳)父母謂文武也我我天下瘉病也好言自口莠言自口憂心愈愈是以有侮(傳)莠醜也愈愈憂懼也(疏)小宛我心憂傷念昔先人傳先人文武也雲漢父母先祖傳先祖文武爲民父母也文義與此同我我天下者謂我天下之民也瘉病釋詁文角弓同言文武天下至幽王之世而遺此病○莠醜疊韻十月之交傳醜惡也莠爲醜醜又爲惡故箋謂好言爲善言莠言爲惡言此疾吪言之人愈愈卽瘉之假借字爾雅瘐瘐病也本又作庾庾卽詩愈愈之異文唐固國語注

十六斗日庾聘禮記今文作十六斗日逾此臾俞聲通之理郭璞注云賢人失志懷憂病也傳云憂懼愈懼聲相近侮爲吪言者侵侮也箋義如是

憂心惸惸念我無祿（傳）惸惸憂意也民之無辜并其臣僕（傳）古者有罪不入於刑則役之圜土以爲臣僕哀我人斯于何從祿瞻烏爰止于誰之屋（傳）富人之屋烏所集也（疏）惸當作惸形之誤也說文卂部惸或从心作惸爾雅惸惸憂也傳云憂意葢擬下文之意爲訓詩爾雅釋文皆云惸本或作煢古旬營通如江漢箋旬當作營之例箋云無祿者言不得天祿自傷值今生也○并古拼字爾雅拼使也從也經言念天下無罪之人爲臣僕傳言古者有罪以爲臣僕明今之非古也周禮司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財鄭司

農注云以此知其爲民所哲而未入刑者也故大司寇職曰見萬民之有罪過而未麗於灋而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空案毛傳本周禮而仲師又據毛傳爲說此古者有罪之人不人於刑者則寘諸圜上以爲役也臣僕卽罪人爲役者也書微子篇商其淪喪我罔爲臣僕逸周書作雒篇凡工賈胥市臣僕州里管子小匡篇大國之君事如臣僕是臣僕幾者之稱故罪人役圜土亦爲臣僕晏子雜上篇越石父曰吾爲人臣僕於中牟史記則云在縲紲中此罪人爲臣僕之催證矣箋解并其臣僕何讀如秦法一人有罪并其室家之并云王既刑殺無罪并及其家之賤者不止於所罪而已如鄭解則於經義當增設刑殺一層而以臣僕爲世家臣僕又於經民字爲不可通鄭說并是○爰於也止集也誰誰富人也傳云富人之屋富人指在位之小人榜未章富人爲訓鳥以喻附和小人者也晉語暇豫之吾吾不如鳥鳥人皆集於苑己獨集於枯言鳥集富人之屋與國語集苑之喻略相近後漢書郭大傳郭大字林宗建寧元年陳蕃竇武爲閹人所害林宗哭之既而歎曰人之云亡邦國殄瘁瞻鳥爰止不知于誰之屋耳李注云言不知王業當何所歸案此三家詩以鳥升況

箋既本三家而又解屋屋爲富人之
屋仍用毛義亦恐失傳之指也

瞻彼中林侯薪侯蒸傳中林林中也薪蒸言似而非民

今方殆視天夢夢傳王者爲亂夢夢然既克有定靡人

弗勝有皇上帝伊誰云憎傳勝乘也皇君也疏中林林中兔罝

同侯維也侯薪侯蒸與無羊以薪以蒸句法正同侯以
皆語詞薪蒸喻小人薪蒸不能爲大木故傳云言似而
非箋林中大木之處而維有薪蒸爾喩朝廷宜有賢者
而但聚小人詩異義云傳之所謂似即箋之所謂宜言
既曰中林矣則似有大木今維有薪蒸而非大木猶既
在朝廷則當爲賢者今維是小人傳言似而非一語統
釋經文二句其言簡質故箋申明之曰林中大木之處
而維有薪蒸爾疏申傳言薪蒸似大木而非非誤解傳意
矣案汪說是也韓詩外傳釋詩亦云言朝廷皆小人也
○始危也此以天爲王者末章又以天爲君一也抑傳
亦云夢夢亂也釋文引韓詩夢夢惡皃訓異意同勝讀
如騰與乘疊韻既猶終也克能也定定亂也人在位者

也此承上爲亂夢夢而言終能有定亂之日乃今在位之人無不察陵助王爲亂如是上下蒙昧其危始無休已時襄十三年左傳云及其亂也君子稱其功以加小人小人伐其技以馮君子是以上下無禮亂虐並生由爭善也謂之昏德國家之敝恆必由之是其義也皇君釋詁文上帝亦君也版蕩傳上帝席君王伊語詞云助詞誰恤言恤王之淡也

謂山蓋卑爲岡爲陵（傳）在位非君子乃小人也民之訛言寧莫之懲召彼故老訊之占夢（傳）故老元老訊問也具曰予聖誰知烏之雌雄（傳）君臣俱自謂聖也（疏）傳意山喻位卑喻小人小人而處高位如爲岡與爲陵耳天保傳大阜曰陵陵亦最高大者也蓋讀同盍鄭注檀弓蓋皆當爲盍羣經音辨盍音盍是也爾雅曷盍也廣雅曷盍何也謂山蓋卑言山何卑也謂天蓋高謂地蓋厚言天何高地何厚也三蓋字並與何字同義○懲止也故老猶之言孤卿謂皇父卿士也傳云元老詳采芑篇周禮

占夢季冬聘王夢鄭注云聘問也訊聘義同晏子襍下篇景公夜夢與二日鬬不勝晏子朝請召占夢者又景公夢見彗星明日召晏子而問焉寡人夢見彗星吾欲召占夢者使占之案古者有問夢之事召元老問之占夢洪範所謂謀及卿士也周禮有占夢之官具俱予我也曰與謂同義傳云君臣俱自謂聖十月之交傳皇父甚自謂聖則知臣指皇父而君刺幽王不知烏之雌雄辟王幷辟執政也

謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐【傳】局曲也蹐累足也**維號斯言有倫有脊**【傳】倫道脊理也**哀今之人胡爲虺蜴**【傳】蜴螈也【疏】局曲疊韻釋文本又作跼李善注文選顏延之詩引毛詩傳跼曲也薛綜注東京賦引毛詩不敢不跼跼傴僂也蓋薛以傴僂代曲字非傳有異本也陸孔及王肅本皆作局曲跼即局之俗字累當作絫蹐絫疊韻說文足部蹐小步也引詩作蹐走部趚側行也引詩作趚許錄毛詩兼錄三家詩字異而義實同說苑敬慎篇孔子論詩至於正月之六章僂然曰不逢時之君子豈不殆哉從上依

世則廢道違上離俗則危身世不與善己獨由之則曰非妖則孽也是以桀殺關龍逢紂殺王子比干故賢者不過時常恐不終焉即引此詩○碩鼠傳號呼也說文人部倫道也侖部侖理也侖與倫同論語言中倫包咸注云倫道也理也脊讀爲蹟沔水傳不蹟不道也繁露深察名號篇引詩作迹說文迹蹟一字是倫謂之道又謂之理脊謂之理又謂之道矣此言君子之言皆有道理定號呼而告之今畏怖如虺蜥然是疾遜而無所自容之意○說文虺以注鳴者段注云注者咮之段借虺爲蜥易屬釋文蜴文作蜥說文引詩正作蜥鹽鐵論周秦篇亦作蜥爾雅蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也李孫郭注並云別四名方言秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦蝘或謂之蜥易其在澤中者謂之易蜴南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈東齊海岱謂之螔蟂北燕謂之祝蜓戴氏震補注云易蜴當爲蜥易是已與謂守宮或謂之蜥易疑此蜥易二字或蝘蜓之譌爾雅一物四名淮言不別方言則以守宮蝘蜓一類蜥易蠑螈一類說文在壁曰蝘蜓在艸曰蜥易在艸即楊雄所謂在澤中者毛傳以螈釋蜥亦非在壁者也陸義疏云虺蜴一名蠑螈水蜴也或謂之號蜼或謂之蛇醫如蜥蜴青綠色大如指

形狀可惡元恪謂蠑螈如蜥蜴與楊許說不合又虺別物虺蜴連舉亦非是箋虺蜴之性見人則走後漢書左雄傳云言人畏吏如虺蜴也蜴肯斷之誤字

瞻彼阪田有菀其特【傳】言朝廷曾無傑臣天之扤我如不我克彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力【傳】扤動也仇仇猶謷謷也【疏】傳意阪田喻亂朝廷特喻傑臣阪田有菀特則朝廷無傑臣矣箋云阪田崎嶇墝埆之處而有菀然茂特之苗喻賢者在閒辟隱居之時載芟傳有厭其傑言苗厭然特美也箋特為苗中成傳義○考工記則是以大扤扤注扤搖動貌方言䓊謂之扤謂船動也是扤有動義爾雅仇仇敖敖傲也郭注云皆傲慢賢者釋文敖本又作謷又作嗸阪傳嗸嗸猶謷謷也聲義並同天扤王我我傑臣也如猶而也克勝也彼彼朝廷也言王動搖我而不勝任我朝廷求我而不得以禮進我雖欲執留我謷謷然甚傲慢而亦不力援我此我傑臣所以不安朝廷而退處也禮記緇衣篇子曰大人不親其所賢而信其所賤民是

以親失而教是以煩詩云彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力文中子魏相篇竇威進曰聞朝廷有召子議矣文中子亦引此詩喟然遂歌止月終焉既而曰不可爲矣是其義也仇仇或作扤扤廣雅扤扤緩也集韻扤扤緩持也緇衣注仇仇然不堅固卽是緩持之意案三家與毛訓異意同緩持傲慢一也玉篇扤緩也

心之憂矣如或結之今茲之正胡然厲矣(傳)厲惡也燎之方揚寧或滅之(傳)滅之以水也赫赫宗周褒姒威之(傳)宗周鎬京也褒國也姒姓也威滅也有褒國之女幽王惑焉而以爲后詩人知其必滅周也(疏)正長也謂褒姒私黨升在位者若皇父七子之屬胡何也然猶是也厲考猶之假借字厲爲惡傳本左傳立訓桑柔瞻卬傳並云厲惡也說文燎放火也寧或猶云胡有也傳文奪滅之二字當補滅之以水也五字作一句讀言燎火熾盛滅必以水今於何有也隱六年左傳君子曰商書曰惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅莊十四年傳君子

日商書所謂惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅者其如蔡哀侯乎言不可撲滅也惡易滋而以燎火難滅爲喻○節南山傳赫赫顯盛皃周幽王在鎬故鎬京爲宗周鄭注水經沔水篇褒水南逕褒縣故城東褒中縣也本褒國矣南流入于漢案漢褒中縣屬漢中郡古褒國在今陝西漢中府褒城縣括地志云褒國故城在縣東二百步是也漢中在禹貢梁州之域周幷梁於雍則褒國當在職方雍州之南境史記夏本紀論云禹爲姒姓其後分封用國爲姓故有褒氏潛夫論五德志同是褒國姒姓也釋文威呼說反齊人語也案威古滅字傳威爲滅猶御爲禦奕爲淡皆以今字釋古字之例謂之古文假借可也昭元年左傳引詩正作滅褒姒滅周其詳於史伯告鄭桓公語國語鄭語云褒人褒姁有獄而以爲入於王王遂置之而嬖是女也使至於爲后而生伯服是褒女爲后之事也又云王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之若伐申而繒與西戎會以伐周周不守矣幽王八年而桓公爲司徒九年而王室始騷十一年而斃韋注云騷謂適庶交爭亂虐滋甚是卽滅周之事也攷史記周本紀言幽王三年王之後宮見褒姒而愛之生子伯服是立后當在四

五年閒六年而遭日會之變大夫作十月之交以刺之至王欲放殺大子而其傳作小弁之詩自在九年中事此傳但云幽王惑於褒姒立以爲后不及放殺大子則此篇與十月之交篇先後同作總在史伯告桓公八年之前據傳證史可以得其歲次矣然而變褒滅周其兆既成賢者爲之憂傷而作是詩其卽伯陽父流亞與

終其永懷又窘陰雨【傳】窘困也其車既載乃棄爾輔【傳】大車重載又棄其輔載輸爾載將伯助予【傳】將請伯長也【疏】終猶既也齊南山破斧篇皆上言既而下言又此上言終而下言又是終既同義也永長懷傷也鄭箋窘仍也韓詩窘迫也玉篇窘困也急也義並相近言既其長爲之憂傷又困之以陰雨陰雨以喻所遭多難○傳以車爲大車載爲重載輔者揜與之版大東傳箱大車之箱也方言箱謂之輫爾雅棐輔也棐與輫通箱取輔相之義則輔卽箱矣大車揜版置諸兩旁可以任載今大車既重載矣而又棄其兩旁之版則所載必墮此其顯喻也僖五年左傳宮之奇設輔車相依脣亡齒寒兩喻呂覽權勳篇虞之與虢也若車之有輔也車依

輔輔亦依車虞號之勢是也先人有言曰脣竭而齒寒韓子十過篇淮南子人閒篇竝有此文然則車之有輔猶齒之有脣最相切近人之兩頰曰口輔亦曰牙車其命名卽取車輔之義也自來解者皆不識輔爲何物正義謂輔是可解脫之物以今人縛杖於輻爲比況之詞若是則棄輔未卽墮載恐與經義無當也車之有輔與圖之有輔臣逢云棄輔喩遠賢也載輸輸也箋輸墮也將請將仲子同請猶告也伯長釋詁文長謂賢者也予我也助我卽下文無棄輔而益輻之事

無棄爾輔員于爾輻（傳）員益也屢顧爾僕不輸爾載終踰絕險曾是不意（疏）荀子法行篇詩曰涓涓源水不雝不塞轂已破碎乃大其輻事已敗矣乃重大息其云益乎楊倞注云大其輻謂壯大其輻也案荀引逸詩言事敗之後此詩言事未敗之先文異而意同也傳訓員爲益正本荀子員與云通故有益義易大壯九四壯于大輿之輹釋文本又作輻大輿大車也壯者大也益與大義相近屢釋文作婁婁數也終亦既也曾猶乃也言既踰絕險矣乃不爲意也以喩用賢

者之不堅固

魚在于沼亦匪克樂潛雖伏矣亦孔之炤（傳）沼池也憂

心慘慘念國之爲虐（傳）慘慘猶戚戚也（疏）靈臺王在靈沼於物魚躍傳亦云沼池也池以畜魚喻國以養賢君子不能居朝廷猶魚在池中商不能以自樂也潛淡也伏伏於淵也禮記中庸篇詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志釋文昭本又作炤鄭注云孔甚也昭明也言聖人雖隱遯其德亦甚明矣疚病也君子自省身無怨病雖不遇世亦無損害於己志鄭釋詩與憂不同當從禮記注爲優裴度諸葛武侯碑云公是時也躬耕南賜自比管樂我未從虎時稱臥龍亦引此詩○慘當作懆詳月出篇傳以戚戚詁懆懆懆戚聲近也抑懆懆憂不樂也小明戚憂也憂謂之懆重言之曰懆懆憂謂之戚重言之曰戚戚

彼有旨酒又有嘉殽（傳）言禮物備也洽比其鄰昏姻孔

云〔傳〕洽合鄰近云旋也是言王者不能親親以及遠念

我獨兮憂心慇慇〔傳〕慇慇然痛也〔疏〕都人士傳彼彼明王也旨嘉皆美也

殽釋文作肴兒賢爾酒既多爾肴既嘉傳言酒品齊多
而肴備美也義與此同洽合版同左傳作協鄰近雙聲
為訓近猶親親也昏姻異姓之臣也說文云象回轉之
形旋者回轉之意旋卽還也此陳古也燕享之醴禮物既
備同異姓具在王者有親親及遠之道焉此經義也本
詩人之意乃以刺今不如古傳云是言王者不能親親
以及遠與經義相反而意實相成也僖二十二年左傳
引詩協比其鄰昏姻孔云富辰釋之云吾兄弟之不協
焉能怨諸侯之不睦兄弟謂鄰諸侯謂昏姻襄二十九
年傳引詩協比其鄰昏姻孔云子大叔釋之云晉不鄰
矣其誰云之言晉不親近諸姬則諸侯其誰旋歸之乎
毛傳與左傳辭意正合王肅云言王但以和比其鄰近
左右與昏姻其親友而已不能親親以及遠王說未審
經傳之指○念念今也爾雅慇慇憂也痛與憂義相近
桑柔句同

佌佌彼有屋蔌蔌方穀（傳）佌佌小也蔌蔌陋也民今之

無祿天夭是椓（傳）君夭之在位椓之哿矣富人哀此惸

獨（傳）哿可也獨單也（疏）佌佌小爾雅釋訓文佌當作佪說文佪小兒引詩作佪佪玉篇同管子輕重乙篇佌諸侯度百里猶謂小諸侯耳佌亦當作佪佪佪猶瑣瑣也蔌當爲遬說文速籀文作遬故毛詩遬遬三家詩作速速古文速又作譬玉篇蔌小言兒疑三家有依譬字作訓也釋文方穀云本或作方有穀非也察方穀與上有𡱂對文方亦有也鵲巢傳方有之也方訓爲有不應方下更增有字今從釋文訂正李注後漢書蔡邕傳引詩作速速方穀云韓詩亦同爾雅釋訓速速作迷鞫也迷本亦作求釋詁求終也釋言鞫窮也迷鞫窮言終窮小人專穀國道終窮也傳云遬遬陋也箋云穀祿也此小人富而窶陋將貴也窶陋有穀是國道終窮矣傳義與雅訓相困也()釋文云大笑也夭椓二字連文故有蠛害䘙削之義召旻傳椓夭椓是也夭以席王者則經言君之夭椓末及顯指在位者之大椓於下民此經義也傳乃以夭爲君而椓爲在位作

分釋之詞蓋詩本衆刺姻黨羣小在位從上下文言富八之有屋穀立訓以補明經義之未備此傳意也正義穀爲祿失之○哿可兩無正同詩述聞云哿與哀相對爲文哀者憂悲哿者歡樂也言樂矣彼有屋之富人悲哉此無祿之惸獨也哿嘉俱以加爲聲而其義相近禮運以嘉魂魄鄭注曰嘉樂也是嘉與樂同義哿之爲言猶嘉耳故昭八年左傳引詩哿矣能言杜注曰哿嘉也毛傳訓哿爲可可亦快意愜心之稱故箋曰富人已可惸獨將困正義曰可矣富人猶有財貨以供之失傳箋之意矣案惸者惸之俗字傳以單詁獨單古釋字禮記閒傳注單獨也惸亦獨也閔予小子箋嬛嬛然孤特孟子梁惠王篇引詩作煢惸嬛煢同

十月之交八章章八句

十月之交大夫刺幽王也疏正義言韓詩篇次與毛不異

十月之交朔月辛卯日有食之亦孔之醜傳之交日月之交會醜惡也彼月而微此日而微傳月臣道日君道

今此下民亦孔之哀疏周十月夏八月交謂朔也傳云之交日月之交會者昭七年左

傳日月之會是謂辰故以配日杜注云一歲日月十二
會所會謂之辰是謂日月之會也朔在日月之會今新
法測日食者先求食限食限在兩交日中交日正交黃
白二道相交之度亦日交行去交近則食遠則否是謂
日月之交會也朔月辛卯辛卯朔也此詩
爲周幽王時十月辛卯朔日有食之鄭箋用緯說改爲
周厲王時日食儀徵阮元云大衍術日蝕議曰小雅十
月之交梁虞劆以術推之在幽王六年開元術定交分
四萬三千四百二十九入食限授時術議日幽王六年
十月辛卯朔泛交十四日五千七百九分入會限蓋自
來推步家未有不與緯說異者　本朝時憲書密合天
行爲往古所無令遵後編法推幽王六年十月朔正得
入交如謂厲王時事者斷難執以爭矣阮說詳揅經室
集○傳訓醜爲惡者謂當受其凶惡也左傳晉侯問於
士文伯曰誰將當日食對曰魯衛惡之正爲毛傳所本
管子四時篇日食則失德之國惡之亦與傳訓同云月
臣道日君道者東方之日傳月出東方人君明盛無不
照察也月盛于東方君明于上若日也臣察于下若月

也彼日月同盛以喻君臣有道此日月其微以喻君臣之失道也箋微謂不明也𨙸柏舟日居月諸胡迭而微箋日君象也月臣象也微謂虧傷也漢書劉向傳云日月薄蝕而無光

日月告凶不用其行四國無政不用其良彼月而食則維其常此日而食于何不臧

疏日月告凶承上章日月其微而言劉向傳引詩作鞫凶古鞫告通行道也箋行道度也不用之者謂相干犯也不用其良良善也言不用其善政也箋云不用善人韓詩外傳不用其良臣而不亾者未之有也是箋用韓義後漢書左雄傳上疏言幽厲昏亂不自爲政褒豔用權七子黨進賢愚錯緒深谷爲陵故其詩云四國無政不用其良亦與箋合○左傳晉侯問於士文伯曰詩所謂彼日而食于何不臧者何也對曰不善政之謂也國無政不用善則自取謫于日月之災故政不可不慎也案彼當作此詩正義及漢書五行志引不誤彼月此日卽承上章彼月而微此日而微以申說也天文志引此詩詩傳日月食非常也比之日食猶常也日食則不臧矣徐璈以爲魯詩傳

爗爗震電不寧不令(傳)爗爗震電貌震雷也百川沸騰山冢崒崩(傳)沸出騰乘也山頂曰冢崒者崔嵬高岸爲谷深谷爲陵(傳)言易位也哀今之人胡憯莫懲(疏)經言震電故傳云爗爗震電皃震電陰陽薄激而生震者電之聲電者震之光說文爗盛也謂聲光之盛也震爲雷言雷以該電也春秋隱九年大雨震電穀梁傳震雷也電霆也穀梁解電爲霆則電亦雷矣爾雅疾雷謂之霆疾雷即震電之義郭注云雷之急激者謂霹靂今本爾雅霆下有霓字涉上文霓爲挈貳而誤衍○采叔傳觱沸泉出皃是沸爲出也沸與涫聲義相近今音甫味反以沸爲濆非也騰讀爲賸假借字也玉篇騰水上涌也引詩正作賸騰乘閟宮同文選楊雄甘泉賦顏延之侍遊蒜山詩注引韓詩章句亦云騰乘也乘與陵義相近漢書李尋傳水爲準平王道公正脩明則百川理落脈通偏黨失綱則踊溢爲敗今汝潁畎澮皆川水漂踊與雨水竝爲民害此詩所謂爗爗震電不寧不令百川沸騰者也其咎在於皇甫卿士之屬案三家詩沸騰爲踊溢與

毛詩踊出蔡陵訓同爾雅釋山山頂冢此傳所本也釋文崒本亦作卒漢書劉向傳及後漢書董卓傳贊注引詩作卒卒即崒之假借字崒者崔嵬四字各本誤入箋箋云百川沸出相蔡陵者由貴小人也山頂崔嵬者崩君道壞也箋正承傳文用三家說以申成毛義錫依注荀子引毛傳有此四字今據以訂正漸漸之石箋卒者崔嵬鄭正用此傳文則崒古必作卒矣釋山崒者厜㕒此亦傳所本也小雅谷風傳崔嵬山顛也說文厜㕒山顛也字異義同周語幽王二年西周三川皆震伯陽父日周將亡矣是歲也三川竭岐山崩章注云三川涇渭洛也案川竭山崩在幽王二年與史記周本紀合非即此詩百川沸騰山冢卒崩也本紀言見納褒姒在三年其立后尚在三年之後至六年遇日食之變而作此詩劉向傳云天變見於上地變動於下水泉沸騰山谷易處劉子政以此詩上二章為天變此章為地變則陰陽不和天地易位之徵皆當在幽王六年中而子政以為幽厲之際連類相及耳孔仲達亦知沸騰非震而即以為非幽王時未知審也漢書翼奉傳臣奉竊學齊詩聞五際之要十月之交篇知日蝕地震之效似齊詩沸騰指地震說○傳文言易位也上荀子注引有高岸為谷

深谷爲陵入字今各本皆奪足徵鄭氏箋詩於毛傳中皆有經文複句徑後寫者刪之耳昭三十二年左傳史墨曰社稷無常奉君臣無常位自古以然故詩曰高岸爲谷深谷爲陵三后之姓于今爲庶君所知也此蓋以谷陵之變從喻天命之靡常傳云易位正本左傳爲訓荀子君子篇以族論罪以世舉賢雖欲無亂得乎哉其下卽引此詩亂卽易位荀毛義同也箋謂易位者君子居下下小人處上左雄說詩合鄭或本三家與毛不同憯當作朁朁曾也懲止也切朁莫懲言無有止亂也

皇父卿士番維司徒家伯維宰仲允膳夫棸子內史蹶維趣馬楀維師氏豔妻煽方處（傳）豔妻褒姒美色曰豔煽熾也（疏）士事也主掌六卿之事謂之卿士卿士三公中執朝政者幽王時則皇父也豈王之時皇父爲大師與此皇父必是二人鄭語史伯曰大夫號石父讒諂巧從之人也而立以爲卿士與剸同也棄聘后而立內妾好窮固也侏儒戚施寔御在側近頑童也周法不昭而婦言是行用讒慝也不建立卿士而妖試幸措

行暗昧也案史伯說幽王時事與此詩正同疑皇父卽
號石父或皇父徂向更以號石父代之世遠年湮迄無
攷證○鄭語幽王八年鄭桓公友爲司徒詩作於幽王
六年爲司徒者是番也漢書古今人表作司徒皮釋文
引韓詩作繁如鄉射記皮樹今文繁豎之側番與皮亦
聲近史記河渠書河東守番係索隱引詩云番氏也○
周禮宰夫下大夫四人鄭司農注宰夫主諸臣萬民之
復逆故詩人重之曰家伯維宰案仲師以此宰爲宰夫
毛無傳仲師治毛詩當是毛詩古說春秋宰亘服虔注
亘天子宰夫此亦宰夫稱宰之證也古今人表大宰家
伯鄭箋宰爲家宰從魯詩說但家宰是執政之官皇父
爲卿士不當復有家伯爲大宰似誤○周禮膳夫上士
二人鄭司農以詩說之曰仲允膳夫雲漢傳云膳夫徹
膳幽王以仲允爲膳夫也古今人表作膳夫中術○周
禮內史中大夫一人掌王之八枋爲几命諸侯及孤卿
大夫則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史與父
策命晉侯爲侯伯策謂以簡策書王命案幽王時聚子
爲內史也古今人表作取子○周禮趣馬下士皇一人
徒四人鄭司農說以詩曰蹶維趣馬雲漢傳云趣馬不
秣是趣馬主養馬之官也書立政篇有趣馬○周禮師

氏中大夫一人鄭司農注詩云楀維師氏書牧誓亞旅
師氏立政綴衣虎賁顧命師氏虎臣某氏傳云師氏大
夫官虎臣虎賁氏案牧誓有師氏而無虎賁立政有虎
賁而無師氏蓋周公未定禮前師氏虎賁氏同官也至
成王顧命二氏不同官故有師氏又有虎賁氏與周禮
同雲漢傳云師氏弛其兵楀集韻引詩作楀古今人表
師氏萬顏注萬讀曰楀潛夫論本政篇作踽○豔妻傳
以爲卽正月褒娰褒娰爲幽王后而云妻者天子之妻
日后也漢書谷永傳云昔褒娰用國宗周以喪閻妻驕
扇日以不臧又云絕驕嫚之端抑褒閻之亂外戚班倢
仔傳亦云哀褒閻之爲鄭衆漢書多用魯詩褒閻郎渾
括兩篇詩義先褒後閻其次序與毛同閻與豔聲相近
褒娰閻妻爲二人三家詩初無明文正義引中候擿雒
貳剡者配姬以放賢山崩水潰納小人又昌受符厲倡
嬖期十之世權在相自康成信緯候謂豔妻爲厲王后
而解者遂沿鄭說矣桓元年文十六年左傳並有美而
豔之文方言豔美也宋衛晉鄭之間曰豔美色爲豔並
與傳訓同說文傓熾盛也引詩作傓本毛詩訓也顏注
谷永傳引魯詩閻妻扇方處扇者
傓之假借今作煽俗字處居也

抑此皇父豈曰不時（傳）時是也胡爲我作不卽我謀徹我牆屋田卒汙萊（傳）下則汙高則萊曰予不戕禮則然矣（疏）抑讀爲懿懿假借字也古抑懿聲近義通抑此皇父與懿厭哲婦句意相同傳訓時爲是豈曰不是豈不是也曰語詞言皇父之自是也釋文引韓詩抑意也箋抑之言噫噫鄭用韓詩○胡爲何以也我我民也作耕也作卽就也徹讀爲撤撤牆屋謂撤城邑民居也說文洿窊下也小池爲汙古汙洿通用故孟子汙池一作洿池楚茨序田萊多荒箋萊耕不除也遂人注萊謂休不耕者案休不耕任其草生來歲反耕亦卽草萊之義也卒盡也此謂田盡不治則下者積水而高者蕪草矣書湯誓篇我后不恤我衆舍我穡事而割正傳云我后桀也正政也言奪民農功而爲割剝之政文義與此正同也予皇父自予也箋云戕殘也我不殘敗女田業禮下供上役其道當然言文過也王肅改戕爲臧字

皇父孔聖（傳）皇父甚自謂聖作都于向擇三有事亶侯

多藏(傳)向邑也擇三有事有司國之三卿信維貪淫多藏之人也不慭遺一老俾守我王擇有車馬以居徂向

(疏)孔甚也經言甚聖傳云甚自謂聖卽承上章抑此皇父豈曰不時而重言之也○向邑未聞正義據杜注左傳河內軹縣西有地名向上軹縣向上周初蘇子邑未審何時為皇父邑也王制大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子小國二卿皆命於其君鄭注云小國亦三卿此文似誤脫耳案白虎通義封公侯篇引王度記曰子男三卿一卿周禮大宰乃施典于邦國設其參注參謂卿三人此皆列國三卿之證作都向邑則皇父本是列國傳釋三事為三卿與常武同詩蓋刺貪不刺僭也亶訓信侯訓維維猶是也多藏為貪淫多藏言皇父所擇立己國之三卿信是貪淫多藏之人也○慭無傳釋文引小爾雅慭願也方言願欲思也說文寧願詞也寧所願也慭寧聲轉相通俾使也不慭遺一老俾守我王言皇父不願遺一老使守衛我王也哀十六年左傳哀公誄孔子曰旻天不弔不慭遺一老俾屏余一人以在位句法正同韓詩慭閒也鄭箋慭者心不欲自

强之辭也杜預注愁且也方言愁傷也郭注引詩云亦傷恨之言也諸家訓釋似不若顧義爲長吉日傳差擇也差爲擇則擇亦爲差徂往也墨子明鬼下武王以擇車百兩與此擇字同釋詞云居語助言擇有車馬以往向也蓋皇父當日內附姻黨之族親外措賢勞之故舊以居高位爲握重權雖張故封邑亦唯知私厚己國而身實仍在王朝

黽勉從事不敢告勞無罪無辜讒口囂囂下民之孽匪降自天噂沓背憎職競由人(傳)噂猶噂噂沓猶沓沓職主也(疏)劉向傳及後漢書傳毅傳注引詩作密勿黽勉密勿一聲之轉版傳云囂囂猶謷謷也釋文引韓詩作謷謷劉向傳作謷謷潛夫論賢難篇作款款字竝通劉向傳云君子獨處守正不橈衆枉勉彊以從王事則反見憎毒讒愬○噂猶噂噂沓猶沓沓此疊字釋單字之例釋文噂說文作僔今說文引詩人部作僔口部作噂僖十五年左傳引詩亦作僔玉篇人部同僔噂古今字說文僔聚也廣雅僔僔衆也聚衆義相近版傳

泄泄猶沓沓也湯箋其笑語沓沓如湯之沸羹之方熟
說文沓語多沓沓也荀子正名篇愚者之言諸諸然而
沸楊注諸諸多言也諸俗沓字然則傳沓猶𧫴語也箋
云傳傳沓沓相對談語職訓主由從也由人與自天對
文職競由人言不從天降
而主從人之競爲惡也

悠悠我里亦孔之痗(傳)悠悠憂也里病也痗病也四方
有羨我獨居憂(傳)羨餘也民莫不逸我獨不敢休天命
不徹我不敢傚我友自逸(傳)徹道也親屬之臣心不能
已(疏)爾雅悠悠思也思與憂義近爾雅悝憂也瘇病也
郭注引詩作悝玉篇引詩作瘇瘇悝同里者古文
假借字傳病字宋本誤作居釋文不誤痗病伯兮同小
司徒職以其餘爲羨鄭司農注云羨餘也羨與下文逸
作對文餘者有餘餘於財卽上章傳所謂貪淫多藏也我
獨居憂言我獨憂也居爲語助我獨何害我獨于罹句
法相同○箋云逸逸豫也爾雅釋訓不遹不蹟不徹不
道也不遹者卽日月篇之報我不述也毛詩當作遹遹

古迹字不蹟者卽沔水篇之念彼不蹟也不徹者卽此篇之天命不徹也不遹不蹟不徹並見於詩故爾雅統釋之云不道也傳釋徹爲道正本爾雅今爾雅不遹不蹟下衍一也字爲不可通矣天命不道言天之令不循道而行遂有日食震電之變所謂旻天疾威天篤降喪也我不敢傚我友自逸我親屬之臣自我也親屬之臣心不能已故不敢傚友之逸豫所肅敬天之怒無敢戲豫也

雨無正七章二章章十句二章章八句三章章六句

雨無正大夫刺幽王也雨自上下者也衆多如雨而非所以爲政也疏此詩爲賢者離居親屬之臣義不得去而作國政多門用是離居也古正政通用

浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國傳駿長也穀

不孰曰饑蔬不孰曰饉昊天疾威弗慮弗圖舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪（傳）舍除淪率也（疏）昊天㡿王也駿長爾雅釋詁文清廟同方言亦云駿長也駿同畯長猶常也不長其德猶云不恆其德耳穀不孰曰饑蔬不孰曰饉釋天文襄二十四年穀梁傳五穀不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵韓詩外傳嗛作鎌康作荒又墨子七患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之饑邵晉涵云餽與匱通案此皆相承古義以穀不曉蔬也魯語能殖百穀百蔬韋注云草實曰蔬此穀蔬別言也蔬古作蔬○昊天當依定本作昊天此篇三言皆作昊天作昊者因小昊召昊致誤逸周書祭公篇亦云昊天疾威可證昊天疾威猶云疾威上帝也蕩傳云疾病人矣威罪人矣弗慮弗圖弗箋作不顏注漢書敘傳引詩作不弗不同也節南山傳以不字訓弗字舍與羔裘之舍命不渝瞻卬之舍爾介狄不同義舍命舍爾皆捨也此傳讀舍爲除謂舍即除之假借除猶治也淪

釋言文抑同漢書敘傳嗚呼史遷薰胥以刑晉灼注云齊韓魯詩作薰薰帥也從人得罪相坐之刑也後漢書蔡邕傳下獲勳胥之事李賢注云詩小雅曰若此無罪勳胥以痛勳帥也胥相也痛病也言此無罪之人而使有罪者相帥而病之是為大甚見韓詩薰勳古字通韓詩作薰訓帥毛詩作淪訓率韓詩作熏毛詩作鋪並字異而義同江漢傳鋪病也釋文引王肅訓鋪為病義本江漢傳與韓詩合鋪者痛之假借字言有罪者既除伏其辜并此無罪者亦率相以病也正月云民之無辜并其臣僕文義與此同

周宗既滅靡所止戾（傳）戾定也　正大夫離居莫知我勩（傳）勩勞也　三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕庶曰式臧覆出為惡（傳）覆反也

（疏）周宗周宗當作宗周正月傳宗周鎬京也此及黍離箋皆同則鄭所據經本作宗周矣昭十六年左傳引詩作宗周北堂書鈔政術部十六作宗周唐初尚不誤也正義引王肅述毛云其道已滅將無所止定案王說是也既滅者卽承上章降喪饑饉斬伐四國而言桑柔民

之未戾傳亦訓戾爲定義同○正長也書般庚下篇今我民用蕩析離居罔有定極文十六年左傳百濮離居將各走其邑並與詩離居同勤勞釋詁文正大夫離居莫知我勤言長官大夫皆已離群索居而不知我之賢勞也廣雅勤苦也勞與苦義相近左傳引詩作肆四牽曾我暬御憯憯日瘁末章皆爾出居誰從作爾室皆此意也十月之交及常武所云三事三事諸侯三卿也此云三事天子三公也箋以三事爲三公正義云鄭言三公者以經三事大夫爲三公也王肅以三事爲三公大夫謂其屬案王說非也三事大夫即上文之正大夫也三事大夫言內也邦君諸侯言外也夙早也早夜夜未盡而早起以從事也夙夜朝夕皆二字連文成義夙夜謂早朝夕謂晚莫肎夙夜莫肎朝夕蒙上文離居而言臧善也覆反桑柔同庶曰式臧覆出爲惡蓋以原離居之故實出於王之不聽正言而反以善爲惡也下章辟言不信即承此意而申言之

如何昊天辟言不信（傳）辟法也如彼行邁則靡所臻凡百君子各敬爾身胡不相畏不畏于天（疏）辟法釋詁文版同說文亦

云辟法也彼與辟言對文邁亦行也臻至也至猶善也如彼行邁則靡所臻言如彼道聽途說則無所爲善也小旻云如匪行邁謀是用不得于道文義相同○凡百君子統指三事大夫言胡何也不畏畏也胡不相畏不畏于天言何不各相敬畏畏于天也文十五年左傳引詩釋之云君子之不虐幼賤畏于天也左以不爲語詞

戎成不退飢成不遂曾我暬御憯憯日瘁(傳)戎兵遂安也暬御侍御也瘁病也**凡百君子莫肯用訊聽言則荅譖言則退**(傳)以言進退人也(疏)說文戈部戎兵也从戈申申古文甲字今隸變作戎兵不退者幽王之末用兵不息也遂有成就之義故訓爲安安讀安民之安飢不安者天降饑饉民無所安定也成當讀爲誠我行其野成不以富論語顏淵篇作誠不以富此其證凡全詩句例莫不詞也而民莫不穀民莫不逸莫不爲句中之詞維其詞也而曷維其已則維其常維其爲句中之詞是用詞也而亂是用長亂是用暴是用爲句中之詞于時詞也而肆于時夏陳常于時夏于時爲句中之詞猶成不詞也而此篇戎成不

退飢成不遂成不爲句中之詞皆其例也箋云兵成而不退飢成而不安成連上讀失之○曾猶則也暬當從唐石經作暬從埶聲楚語居寢有暬御之箴韋注云暬近也後箋云此詩自是暬御之臣所作而序云大夫刺幽王則暬御未必是小臣之稱嵩高王命傅御傳云御治事之官也然則此暬御當是近臣之治事者毛以侍御訓暬御則當爲左右親近之臣故末章傳云遭亂世義不得去其非小臣可知箋泥於暬字之解以爲左右小臣恐非毛旨矣案後漢書蔡邕傳夫世臣門子暬御之族天隆其祐主豐其祿抱膺從容爵位自從此與詩暬御同箋意以對大臣言故爲侍御左右小臣非謂內豎小臣之屬也韓子解老篇苦痛襍於腸胃之間則傷人也憯憯則退而自咎與詩憯憯同瞻卬邦國殄瘁傳瘁病也北山或盡瘁事國傳盡力勞病以從國事傳皆訓瘁爲病爾雅顇病也釋文或作悴說文悴憂也顇顦顇也疒部無瘁字○訊當作誶箋誶告也墓門歌以誶止傳誶告也今本作訊誤與此同後箋云傳以進釋答字答本當作對大雅桑柔聽言則對與此正同蕩流言以對傳云對遂也遂之義爲進易大壯不能退不能遂虔注遂進也此詩傳意蓋謂聽言則對譖言則退者有

時聽淺近之言則進用其人有時受讒譖之言則排退其人季布所謂以一人譽召臣以一人毀去臣及下尊傳云一尊之身三期之閒乍賢乍佞皆其類也此二語所以申上文凡百君子莫肯用誶言由其輕信好讒故衆在位者無肯用危亡之事相告語者下章能言不能言亦即承此章而反復明之惟聽言之不善故拙者病而巧者安也漢書賈山傳言秦退誹謗之人殺直諫之士是以道諛媮合苟容天下已潰而莫之告也其下引詩曰聽言則對譖言則退新序雜事篇齊宣王謂閭邱卬曰子有善言何見寡人之晚也卬對曰夫雞豚讙嗷則奪鐘鼓之音雲霞充咽則奪日月之明讒人在側是以見晚也詩曰聽言則對譖言則退庸得進乎二條皆與傳義相近

哀哉不能言匪舌是出維躬是瘁（傳）哀賢人不得言不得出是舌也哿矣能言巧言如流俾躬處休（傳）哿可也可矣世所謂能言也巧言從俗如水轉流（疏）經言不能言傳云不

得言得能聲轉而義相近以不字代匪字與邶柏舟出其東門常武傳同不得出是舌釋匪舌是出句所謂不能言也哿可正月同云可矣世所謂能言也者八字作一句讀以釋哿矣能言句巧言從俗如水轉流釋巧言如流句所謂能言也不能言屬賢人能言則屬讒巧之人矣昭八年左傳叔向曰君子之言信而有徵故怨遠於其身小人之言僭而無徵故怨咎及之卽引此詩亦以君子之言屬不能言小人之言屬能言順經爲說潛夫論本政篇詩傷巧言如流俾躬處休言佞彌巧者官彌尊也亦與毛傳合俾左傳釋文作卑

維曰于仕孔棘且殆（傳）于往也云不可使得罪于天子亦云可使怨及朋友（疏）于往桃夭同何人斯傳云言也使讀官盛任使之使不可使不肎仕也可使肎仕也怨及朋友謂爲朋友所怨惛也朋友指賢者

謂爾遷于王都曰予未有室家（傳）賢者不肎遷于王都也鼠思泣血無言不疾（傳）無聲曰泣血無所言而不見

疾也答爾出居誰從作爾室（傳）遭亂世義不得去思其友而不肯反者也（疏）爾爾賢者也遷從也處者欲招賢者其居王都而賢者離居終不來

從蓋王都為鄉大夫之采邑曰予未有室家者言不得其祿位此代賢者自述其不肯遷從王都之意也正月傳鼠病也思語詞說文無聲出涕者曰泣是無聲為泣也說苑權謀篇下蔡威公閉門而哭三日三夜泣盡而繼以血是涕多則血出為泣血也與妻顧琴芝執親喪淚下皆成血血此目驗矣云無所言而不見疾也者釋無言不疾句二句家上日予未有室家而言又○出居即離居言自王都出居也自答賢者出居之後言又誰與我共作室家謂無人相助治理也傳云不肯反即不肯遷之意後箋云上篇末章我不敢傲我友自逸傳親屬之臣心不能已此篇末章傳思其友而不肯反可見二篇實一時之事此不肯遷于王都之賢者即上篇之我友亦即此篇之朋友也幽王之時亂形孔亟羣臣離散鄭桓公尚寄孥虢鄶為逃死之計其不去者必實有義不得去之故此等傳義毛公當有師承斷非望文衍說也

小旻六章三章章八句三章章七句

小旻大夫刺幽王也（疏）旻天府幽王小旻猶小明也小明箋云言幽王日小其明損其政事以至於亂

旻天疾威敷于下土（傳）敷布也謀猶回遹何日斯沮（傳）回邪遹辟沮壞也謀臧不從不臧覆用我視謀猶亦孔之邛（傳）邛病也（疏）疾威二字不列義見上篇箋云旻天之德疾王者以刑罰威恐萬民與列女續篇雋不疑傳釋詩義合此三家說也說文尃布也敷從尃聲敷俗字猶亦謀也常武傳云猶謀也單言謀絫言謀猶下兩言謀猶同三章不我告猶傳猶道也以別上文之謀猶也四章匪大猶是經傳猶道也以別上文之爲猶也傳意可尋者也說文衺褱也褱衺也回邪即衺褱之假借鼓鐘同傳訓遹爲辟者辟古僻字抑桑柔召旻皆云回遹釋文引韓詩回𨈆文選幽通賦注作回穴西征賦注作回泬竝與回遹同回遹邪辟皆合二

字成義箋以回爲回辟而通用釋詁遹循之訓而征賦注引薛君章句云回邪僻也章句但釋回爲邪僻或鄭本韓詩沮訓壞壞毀也何日斯沮言不日天下毀壞也○爾雅邛勞也病與勞義相近巧言維王之邛箋亦云邛病也

潝潝訿訿亦孔之哀（傳）潝潝然患其上訿訿然不思稱乎上謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底（疏）潝潝說文作翕翕爾雅翕翕詩正義釋文皆作潝潝漢書劉向傳作歙歙訿訿說文作訾訾傳不思稱乎上不思各本作思不正義不誤說說文訾訾不思稱意也爾雅釋文引字林訿訿不思稱乎上之意皆用毛傳楊倞注荀子脩身篇引毛傳訿訿然不思稱乎上是其證爾雅潝潝訿訿莫供職也雅傳辭異而義同潝潝有强禦之義潝讀爲是謂翕君之翕傳云患其上者言與上爲患也訿訿有病弱之義史記貨殖傳呰窳偸生晉灼注呰病也應劭注漢書地理志呰弱也呰與訿同傳云不思稱乎上者言不思報稱

乎上意也皆謂臣下不供職之事召旻傳訿訿窳不供
事也釋文引韓詩云潝潝訿訿不善之皃○底當從唐
石經作厎祈父篇字不誤祈父傳云厎至也至猶善也
言我視謀猶于何爲善也伊維也發語詞伊于胡厎與
則靡所臻文
義正相同

我龜旣厭不我告猶(傳)猶道也謀夫孔多是用不集(傳)
集就也發言盈庭誰敢執其咎(傳)謀人之國國危則亦
之古之道也如匪行邁謀是用不得于道(疏)猶訓道不我告道言
龜瀆旣厭不復告我以吉凶之道也集就大明同集卽
就之假借字元鈔本韓詩外傳作是用不就襄八年左
傳引詩杜預注亦云集就也集就竝與成同義黍苗箋
集猶成也爾雅就成也左傳云謀之多族民之多違事
滋無成卽其義也伐木傳咎過也傳云謀人之國國危
則亦之以釋經咎字之義誰敢執者言莫能任是過責
也○匪毛無傳左傳注云匪彼也行邁謀謀於路人也
不得于道衆無適從崑山顧炎武杜解補正元和惠棟

毛詩古義皆以杜解爲長玉篇廣雅竝云匪彼也王念孫廣雅疏證云小旻三章曰如匪行邁謀是用不得于道四章曰如彼築室于道謀是用不潰于成語意正相同雨無正曰如彼行邁其意畧同則匪卽彼也案王說亦從杜解杜本賈服舊注賈景伯治毛詩故杜注左傳多同毛傳疑此詩毛傳本有匪彼也三字爲今詩匪字與彼字同義者發凡起例杜預注左傳卽本之以爲說匪彼疊韻

哀哉爲猶匪先民是程匪大猶是經維邇言是聽維邇言是爭（傳）古曰在昔昔曰先民程法經常猶道邇近也爭爲近言

如彼築室于道謀是用不潰于成（傳）潰遂也

（疏）猶謀也匪非也非與不同古曰在昔昔曰先民國語魯語文郱同程訓法連言之曰法程冀州從事郭君碑云先民有呈呈卽古程字經訓常連言之曰經常猶訓道大猶大道也巧言秩秩大猶箋亦云猶道也傳先釋經字後釋猶字逆其辭以爲釋則是經與是程同義而大猶與邇言作對文也不以先民是法不能常守此

大道即上篇所謂辟言不信也傳訓辟爲法此與此訓程爲法文義正同鹽鐵論復古篇引詩釋之云此詩人刺不通於王道而善爲權利者亦與毛傳訓猶爲道合傳訓邇爲近者邇言近言也中庸舜好問而好察邇言鄭注云邇近也邇言雖察邇言是聽則不好察之矣傳云爭爲近言以釋維邇言是爭句言上之人維近言之是聽則下之人維相爭爲近言以逢迎王意此亦逆其辭以釋之也上文行邁謀與下文道謀皆所謂近言也○潰者當是遺之假借字遺與遂同義召旻草不潰茂傳同

國雖靡止或聖或否民雖靡膴或哲或謀或肅或艾傳靡止言小也人有通聖者有不能者亦有明哲者有聰謀者艾治也有恭肅者有治理者如彼泉流無淪胥以敗疏止至也靡止細小之至也通俗文云不長曰幺細小曰麼靡麼古今字古祇作靡傳於靡止之靡訓小以別下靡膴之靡不同義國雖靡止猶云國無小耳說文聖通也連言曰通聖若豈風傳聖叡也楚語則連言

之曰叡聖矣否古祇作不傳以不能詁不不能者言不能通聖也緜傳膴膴美也則此詩膴字當亦訓爲美靡無也民雖無美猶云民之無良耳釋文引韓詩作靡膴云猶無幾何正義云王肅讀爲幠幠大也幠大有人言少也王用韓義則靡膴與靡止同也哲亦明也連言曰明哲謀讀爲敏如中庸人道敏政地道敏樹敏或爲謀即其證謀亦聰也連言曰聰謀艾讀爲乂爾雅乂治也乂古文發字恭亦肅也連言曰恭肅乂爲治治爲治理言民亦有明於治理者也洪範五行傳長事一曰貌貌之不恭是謂不肅次二事曰言言之不從是謂不乂次三事曰視視之不明是謂不悊次四事曰聽聽之不聰是謂不謀次五事曰思心思心之不容是謂不聖案詩言聖哲謀肅艾即指洪範五事人有五常之性故皆有此五行之事也傳云明哲聽謀恭肅義即本洪範唯艾言治理聖言通聖但解義爲異古人引書不必依字解說耳或釋爲有古或有聲通也天係無不爾或承箋或之言有也東漢人訓詁如此若亟漢之初則直謂或爲有矣或爲有有亦爲或或有同義此傳爲全詩或字通訓也

○雨無正傳淪率也釋詞云無發聲無淪胥以敗淪胥以敗也言周德日衰如泉水之流滔滔不返無論

智愚賢否將相率而底於敗亾也抑日如彼泉流無淪胥以亾無亦發聲

不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其他(傳)馮陵也徒涉曰馮河徒搏曰暴虎一非也他不敬小人之危殆也

戰戰兢兢(傳)戰戰恐也兢兢戒也如臨深淵(傳)恐墜也

如履薄冰(傳)恐陷也(疏)馮陵疊韻說文淜無舟渡河也槃傳引詩作淜毛詩作馮訓陵說文夌越也陵夐夌通傳既詁馮為陵又依經句作訓則今本徒搏曰暴虎句舊當在徒涉曰馮河之上後人誤倒耳爾雅釋訓暴虎徒搏也馮河徒涉也此傳所本也大叔于田傳暴虎空手以搏之空搏即徒搏李巡注云無舟而渡水曰徒涉論語述而篇子曰暴虎馮河亦而無悔者吾不與也是暴虎馮河當時有此形容危殆之語傳釋一為非釋他為不敬小人之危殆言人知暴虎馮河為害之非而無知其不敬小人之危殆亦如暴虎馮河有立至之害也荀子臣道篇仁者必敬人凡人非賢則案不肖也人賢而不敬則是禽獸也人不肖而

不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣引詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其它故仁者必敬人敬人有道賢者則貴而敬之不肖者則畏而敬之賢者則親而敬之不肖者則疏而敬之其敬一也其情二也毛傳正本荀子又昭元年左傳晉樂王鮒曰小旻之卒章善矣吾從之子羽曰樂王鮒字而敬尤可證傳義之用古訓非憑臆說也高注淮南子本經篇云言小人而為政不可不敬不敬則危猶暴虎馮河之必死人皆知暴虎馮河立至害也故曰知一而不知當畏慎小人危亡也故曰莫知其它是漢人說詩與傳義皆合又呂覽安死篇注喻小人而為政不可以不敬不敬之則危猶暴虎馮河之必死也人知其一莫知其他一非也人皆知小人之為非不知不敬小人之危也此殆解知其一句與傳義略異○雲漢傳兢兢恐也此以戰戰為恐則兢兢為戒戒慎與恐懼無二義也雲漢兢兢亦作矜矜宣十六年左傳引詩戰戰兢兢本亦作矜矜說文兄部云兢讀若矜墜俗隊字陷從高下也此傳云如臨深淵恐隊也如履薄冰恐陷也小宛傳云如集于木恐隊也如臨于谷恐隕也二傳訓同案此詩本刺幽王用小人而作故章末三句自言王者在上進賢退不肖

當有戒愼恐懼之意左傳晉羊舌職引此詩而釋之云善人在上小宛末章韓詩亦謂大王居人上毛意或然也呂覽愼大篇云賢主愈大愈懼愈彊愈恐其下即引周書曰若臨深淵若履薄冰以言愼事也文義亦同

小宛六章章六句

小宛大夫刺幽王也

宛彼鳴鳩翰飛戾天傳興也宛小貌鳴鳩鶻鵰翰高戾至也行小人之道責高明之功終不可得我心憂傷念昔先人傳先人文武也明發不寐有懷二人傳明發發夕至明疏傳釋宛爲小兒大玄沈次四宛雛沈視宛雛即必雛正與詩訓同考工記函人眡其鑽空欲其惌也鄭司農注惌小孔貌惌讀爲菀彼北林之菀詩考作宛宛彼北林必是宛彼鳴鳩之誤晨風作鬱彼不作宛彼也毛傳訓宛爲小故仲師本之以證惌爲小孔說文宛惌一字也鳴鳩鶻鵰者昭十七年左傳鶻鳩

氏杜注云鶻鳩鶻鵃也爾雅鶌鳩鶻鵃桑鶻鶌鶌鶌字
異義同傳於氓之鳩爲鶻鳩而此以鳴鳩爲鶻鵃則亦
謂一物矣夏小正三月鳴鳩月令鳴鳩拂其羽御覽引
蔡邕章句鳴鳩鶻鳩也釋文及氓正義引陸機義疏及
高誘呂覽注竝以鳴鳩爲班鳩廣雅鶻鵃鶌鳩也方言
作鳩與班同郭璞注爾雅云今江東亦呼爲鶻鵃似山
鵲而小短尾青黑色多聲舊說及廣雅云班鳩非也班
鳩鳩之大者故郭景純不從舊說釋文引字林云鶻鵃
小種鳥也義與郭同戾天文選西都賦注引韓詩作厲
天薛君章句厲附也韓與毛字異而義同毛傳訓翰爲
高戾爲至又以申明興義鳴鳩之小不能高飛至天以
喻幽王所行皆小人之道而欲責以高明之功終不可
得也高注淮南子時則篇云鳴鳩奮迅其羽直刺上飛
入雲中又注呂覽季春紀云是月拂擊其羽直刺上飛
數十丈乃復此與詩義合○念昔先人此猶是思古明
王之意也傳釋先人爲文武與雲漢傳先祖爲文武同
禮記祭義篇言文王之祭即引詩云明發不寐有懷二
人是古說此詩者指文王言文武者文武道同也明發
即發明發明猶發夕此云明發發夕至明載驅傳發夕
自夕發至旦載驅正義發夕謂夕時發行明發謂此至

明之開發文義相同也懷思也二人謂父母也案此首章與四章合潛夫論讚學篇詩云題彼鶺鴒載飛載鳴我日斯邁而月斯征夙興夜寐無忝爾所生是以君子終日乾乾進德脩業者非直爲博已而已也蓋乃思述祖考之令問而以顯父母也

觀此可以知兩章之詩恉矣

人之齊聖飲酒溫克（傳）齊正克勝也彼昏不知壹醉日富（傳）醉日而富矣各敬爾儀天命不又（傳）又復也（疏）爾雅齊中也正與中義相近猗嗟之選車攻之同桑柔之黎閟宮之齊傳皆詁爲齊齊皆正也齊爲正則聖爲通小旻傳人有通聖者是也文二年左傳子雖齊聖又十八年傳齊聖廣淵與詩齊聖同溫猶溫溫也爾雅勝克也克勝互訓勝讀論語不使勝食氣之勝玄身傳勝任也○壹專壹也壹壹醉日三字連讀傳云醉日而富者醉日日醉也而富自富也此猶而角自用之意瞻卬傳富福也此富字亦當作福字解言自以日醉爲福也經文壹醉日三字冢上文飲酒溫克而言富字卽生下文天命不又也儀威儀也傳訓又爲復執競傳反復也反從又

反謂之復又謂之復其理一也不
又猶不再也左傳云天祿不再

中原有菽庶民采之（傳）中原原中也菽藿也力采者則得之螟蛉有子蜾蠃負之（傳）螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也負持也教誨爾子式穀似之（疏）中原原中謂原田之中爾雅可食者曰原是也

菽豆之大名傳以藿詁菽者菽亦得稱藿也七月亨菽釋文菽藿也采叔箋菽大豆也采之者采其葉以爲藿易林漸云旦種菽豆暮成藿羹皆是菽藿通稱之證說文尗豆也藿尗之少也尗菽藿藿爲古今字白駒傳藿猶苗也是藿爲菽之嫩苗者耳箋云藿生原中非有主也以喻王位無常家也勤於德者則得之此箋申傳力采者則得之之義○螟蛉桑蟲爾雅釋蟲文郭注云俗謂之桑蟃亦曰戒女玉篇蟃螟蛉蟲也正義引義疏云螟蛉桑上小青蟲也似步屈其色青而細小或在草萊上又釋蟲蝎桑蠹蝎蛣蝂蝤蠐蝎案桑蠹卽桑蟲一名蝎一名蛣蝂一名蝤蠐蛣蝂卽步屈蝤蠐與螟蛉一語之轉自是一物也東山傳蜀桑中蟲釋蟲謂之烏蜀郭

注云大蟲如指似蠶蓋蜀之爲獨也獨有大義故桑蟲亦之大者曰蜀亦螟蛉之類也蛉說文作蠕蜾蠃蒲盧亦釋蟲文郭注云即細腰蠭也俗呼爲蠮螉說文蠕蠃蒲盧細要土蠭也天地之性細要純雄無子引詩螟蛉有子蠕蠃負之蠕或作蜾純雄無子此即莊子細要者化之說也大玄親次三螟蛉不屬蜾蠃取之法言學行篇螟蠕之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我久則肖之矣淮南子說山篇貞蟲之動以毒螫高注云貞蟲細要蜂蜾蠃之屬無牝牡之合曰貞箋蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子中庸注蒲盧蜾蠃謂土蜂也蒲盧取桑蟲之子去而變化之以成爲己子也義疏云蜾蠃土蜂也似蜂而小腰取桑蟲負之於木空中七日而化爲其子司馬彪注莊子亦云取青蟲子祝使似之也說竝同然則螟蛉爲桑蟲蜾蠃爲蒲盧蒲盧即土蜂土蜂取桑蟲子變成己子故以蜾蠃爲純雄無雌解詩者從古無異說唯梁陶宏景本草注謂細腰土蜂作房自生子捕草上青蜘蛛爲子糧又有入蘆竹管中亦取草上青蟲因以前人說詩言細腰無雌數祝青蟲變成己子爲謬於是唐宋以降都從陶而與舊說不同矣傳訓負爲持襁負負戴皆持也持猶攜持也箋云喻有萬

民不能治則能治治者將得之○箋讀似如字詩異義云傳於似字皆訓爲嗣則此或不得同之於鄭稽古編引詩詁以似爲似續之似言王不能治民則將爲能治者繼而有之陳氏又謂此章以上四句興此二句文義各相承采爲采菽負爲負螟蛉則似之亦當爲似爾子謂嗣有女之萬民其言良是

題彼脊令載飛載鳴傳題視也脊令不能自舍君子有取節爾我日斯邁而月斯征夙興夜寐毋忝爾所生傳忝辱也

疏六書故十題下引傳題眂也眂古視字玉篇題視也大學顧諟天之明命諟或爲題顧題即顧視也題題諟竝從是聲義同常棣傳脊令雝渠也飛則鳴行則搖不能自舍爾箋云則飛則鳴求其類天性也案則飛則鳴即此詩之載飛載鳴詩言飛鳴而彼傳更言行搖以補經義之未備皆其不能自舍之意君子視脊令以勳其勤脩之念故云君子有取節爾漢書東方朔傳此士所以日夜孳孳敏行而不敢怠也辟若鶺鴒飛且鳴矣顏注云小青雀也飛則鳴行則搖言其勤苦也義與傳同○我君子自我也邁征皆行也日邁

月征猶云日就月將耳毋唐石經作無忝辱釋言文大戴禮曾子立孝篇引詩云夙興夜寐無忝爾所生言不自舍也不恥其親君子之孝也傳以脊令之不自舍以興君子之不自舍正本大戴禮爲說

交交桑扈率場啄粟（傳）交交小貌桑扈竊脂也言上爲亂政而求下之治終不可得也哀我塡寡宜岸宜獄（傳）塡盡岸訟也握粟出卜自何能穀（疏）交交小皃秦黄鳥同傳訓交交爲小即首章訓宛爲小之義皆以喻行小人之道也桑扈竊脂釋鳥文爾雅作鳸說文雇籀文作鳸今字通俗作扈正義引義疏云桑扈青雀也好竊人脯肉脂及筩中膏故曰竊脂賈逵注左傳桑扈竊脂爲蠶驅雀者也蔡邕獨斷桑扈氏農正趣民養蠶說文亦云九雇農桑候鳥以趣民蠶事謂之桑扈以竊取肉食謂之竊脂以其色青又謂之青雀則桑扈與秋扈竊藍其色相似而獨司蠶桑之候亦與春扈同時桑扈篇交交桑扈有鶯其領傳鶯然有文章以其色言之也此傳用爾雅桑扈竊脂之文者以其性言之也淮南子說林篇鳥不食脂桑扈

不啄粟非云廉也案桑扈會肉不啄粟是其天性今借
場啄粟顛倒其性以喻上之人爲政而亂也傳云上爲
亂政以釋經桑扈啄粟云求下之治終不可得兼挨下
文塡寡岸獄而言易林同人云桑扈竊脂啄粟不宜亂
政無常使心孔明焦說正與傳義合也箋謂竊脂無肉
而啄粟不能自活倘不足以申成傳意○塡讀爲殄贈
叩傳殄盡也古塡殄聲通釋文引韓詩作疹云疹苦也
疹卽殄殄字盡寡者盡謂窮盡寡謂寡特也岸爲犴之假
借釋文引韓詩作宜犴宜獄云鄉亭之繫曰犴朝廷曰
獄毛韓字異義同荀子宥坐篇注漢書刑法志注後漢
書皇后紀注鹽鐵論刑德篇初學記政理部及說文引
詩皆作犴周禮射人注作豻豻與犴同字恐本於韓詩
也○握粟無傳惠棟詩古義云古者卜筮先用精鑿之
米以享神謂之精東山經曰精用稌米淮南說山曰巫
用糈藉郭璞高誘皆云祀神之米楚辭曰巫咸將夕降
兮懷椒糈而要之王逸云言巫咸將下願懷椒糈要之
使筮者占茲吉凶之事是也故日者列傳云卜而有不
審不見奪糈詩言貧者不得精鑿之米貞于陽卜而但
持卷握之粟求兆于豬肩羊膊雖得吉卜安能爲善乎
管子云守龜不兆握粟而筮者屢中言無與於吉凶也

溫溫恭人(傳)溫溫和柔貌如集于木(傳)恐墜也惴惴小心如臨于谷(傳)恐隕也戰戰兢兢如履薄冰(疏)爾雅溫溫柔也郭注云和柔抑溫溫恭人傳溫溫寬柔也各隨文立訓墜當作隊隊隊落也秦黃鳥傳云惴惴懼也隕亦隊也案此詩刺幽王以小智而登高位故末章陳古明王居上位而不敢怠忽於政事者恭人以言明王也韓詩外傳孔子曰明王有三懼一曰處尊位而恐不聞其過二曰得志而恐驕三曰聞天下之至道而恐不能行三懼者明君之務也詩曰溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰此言大王居人上也韓詩說與毛詩首章與義首尾相應與小旻章末文義亦同

小弁八章章八句

小弁刺幽王也大子之傅作焉(疏)大子大子宜咎也宜咎被幽王之放其傅乃述其念父而作詩此毛詩說也趙岐孟子注以小弁為伯奇之詩或本三家義與毛詩說異與孟子親之過

大而怨之說亦異事繫
天下之存亡故曰大也

弁彼鸒斯歸飛提提（傳）與也弁樂也鸒鸒卑居卑居雅烏也提提羣飛貌民莫不穀我獨于罹（傳）幽王取申女生大子宜咎又說褒姒生子伯服立以爲后而放宜咎將殺之何辜于天我罪伊何（傳）舜之怨慕日號泣于旻天于父母心之憂矣云如之何（疏）說文昪喜樂也段注云弁者昪之假俗鸒卑居爾雅釋烏文正義釋文鸒下有斯而以斯爲語詞定本無斯今俗本爾雅作鷽鸒下亦有斯案無斯字是也詩正義所引爾雅無斯爾雅釋文及周禮羅氏疏御覽皇親部十二引毛詩傳皆無斯可證法言學行篇頻頻之黨甚於鸒斯此用詩辭以足句耳傳既用爾雅鸒一名卑居而又云卑居雅烏也者此以今名通古名之例說文鷽卑居也鷽與鸒同又云雅楚烏也一名鸒一名卑居秦謂之雅郭璞注云雅烏小而多羣腹下白江東

亦呼爲卑烏酈注水經㶟水引犍爲舍人以爲壁居馬融說又以爲賈烏小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅烏提者翄之假借鄭司農注翨氏翨讀爲翄翼之翄翄卽翄也翨讀爲翄與提讀爲翄同廣韻五支翄翄飛皃又提下云羣飛皃正義據定本集注傳文羣下無飛字釋文本有飛字案有飛字是也御覽引傳有飛字可證箋云羣飛而歸提提然經言歸飛故提提爲羣飛皃與振鷺有駜傳振振羣飛皃句正同雅烏羣集而飛歸則提提然而樂以與大子旣被放逐失父子之親是雅烏之不如也○大車傳穀生也此穀字亦當作生義解我我大子也罹憂也言人莫不有生聚相樂我大子獨處於憂謂將有放殺之事鄭語史伯告桓公曰王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之若伐申而繒與西戎會以伐周周不守矣幽王八年而桓公爲司徒九年而王室始騷十一年而斃然則大子宜咎之奔放在申幽王將有放殺其事在九年之中而去而尚之已甚忍促也此傳據以釋經罹字之義亦總釋全章之指以明小弁之詩乃宜咎被放而作管子君臣上篇云婦人嬖寵假於男之知以援外權於是乎外夫人而危大子兵亂內作以召外寇此危君之徵也○孟子萬章

篇萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也孟子曰怨慕也長息問于公明高曰舜往于田則吾既得聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所知也夫公明高以孝子之心爲不若是恝我竭力耕田共爲子職而已矣父母之不我愛於我何哉趙注云言舜自怨遭父母見惡之厄而思慕也桀號泣于旻天于父母列女傳母儀篇作號泣日呼閔天呼父母則兩于字當作呼字解於我何哉者猶詩云我罪伊何也毛傳援引孟子爲訓正義云引此者言大舜尚怨故大子亦可然也心之憂矣云如之何言如之何順於父母可以解憂也此亦大子之傳述大子怨慕之詞正義謂其傳言我心爲之憂則誤矣

踧踧周道鞫爲茂草(傳)踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也我心憂傷惄焉如擣(傳)惄思也擣心疾也假寐永歎維憂用老心之憂矣疢如疾首(疏)爾雅篡篡嘒嘒罹禍毒也郭注云悼王道穢塞嘒嘒即鳴蜩嘒嘒篡篡即踧踧周道之異文釋文引樊光本爾雅作攸攸攸音條並與踧踧古

聲同爾雅總括經義傳乃兼通古訓釋蹴蹴為平易說文蹴行平易也引詩本傳訓傳云周道周室之通道者周室謂鎬京也鞠窮梆谷風齊南山同窮猶塞也周室通達之謂之大道其平易蹴蹴然今為茂草所塞墓門傳所謂幽間希行用生此棘薪也楚辭東方朔七諫何周道之平易兮然蕪穢而險戲亦此意也茂草生行道窮也讒人進家道窮也故見者為之憂傷○惄思釋詁文汝墳箋惄思也肙猶然也如與而通擣者疛之假借字釋文引韓詩作疛疛云義同是韓訓心疾與毛同也高注呂覽盡數篇云疛跳動又注審時篇云疛附動病心也附讀如疛案疛訓心疾乃跳動病心之疾襄三年左傳楚子重過心疾而卒又昭元年傳六心疾明淫心疾並與傳訓同箋云云不脫冠衣而寐日假寐說文云疢熱病也呂覽注云疾首頭痛疾也漢書中山靖王傳宗室擯卻骨肉冰釋斯伯奇所以流離比干所以橫分也其下即引此詩以言子臣不得於其君父者非謂此詩為伯奇而作

維桑與梓必恭敬止 傳 父之所樹己尚不敢不恭敬靡

瞻匪父靡依匪母不屬于毛不罹于裏 傳 毛在外陽以

言父裏在內陰以言母天之生我我辰安在傳辰時也
疏以桑梓以喻國家傳意以桑梓爲父之所樹己尚恭敬
今遺放去不能安其宗是謂文武之周室大子尤必愛護之
附也罹當依唐石經作離凡別離與附麗字皆作離○屬猶
作罹不屬于毛承靡瞻匪父句不離于裏承靡依匪母
句靡無也匪非也非父則無所瞻親非母則無所依據
父者屬于毛非父則不得附屬矣母者離于裏非母則
不能附離矣言不得愛於其父母也父母以言毛裏傳
必云毛在外爲陽裏在內爲陰者亦以明男正位外女
正位內之義而念今之不然也辰訓時我辰安在言我
何適在今時也葛覃傳寧安也
寧安同義故二字竝與何同義

菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒有漼者淵萑葦淠淠傳蜩蟬也嘒
嘒聲也漼深貌淠淠衆也譬彼舟流不知所屆心之憂
矣不遑假寐疏菀柳傳菀茂木皃蜩蟬蕩同方言蟬楚
謂之蜩是也其大者曰唐蜩蟬其小者

也傳云嘒嘒聲也疑聲上奪小字文選秋興賦注引詩傳嘒嘒小聲也說文嘒小聲或作嚖廣雅嚖嚖鳴也疑嚖即嚖字傳云漼深皃皃當作也說文漼深也崔當作萑淠讀爲𣎵說文𣎵艸木盛𣎵𣎵然也淠淠即𣎵𣎵之假借箋云柳木茂盛則多蟬淵深而旁生萑葦言大者之無不容說苑權言篇引此詩而釋之云言大者之旁無所不容又韓詩外傳云言大者無不容也此鄭所本三家毛意或然也楚辭王襃九懷林不容兮鳴啁王注云國不養民賢宜遷也爾雅嘒嘒罹禍毒也郭注云羨蟬鳴自得傷己失所遭讒賊訓雖異而意義實通○節南山傳屆極也舟流喻大子放逐二子乘舟傳云國人傷其涉危遂往如乘舟而無所薄汎汎然迅疾而不礙也礙猶止也文義與此同

鹿斯之奔維足伎伎雉之朝雊尚求其雌（傳）伎伎舒貌謂鹿之奔走其足伎伎然舒也**譬彼壞木疾用無枝**（傳）壞瘣也謂傷病也**心之憂矣寧莫之知**（疏）傳釋伎伎舒皃又云鹿之

奔走其足伎伎然舒也者舒舒遲也箋云鹿之奔走其勢宜疾而足伎伎然舒留其羣也此箋申傳也說文伎與也廣韻伎侶也與侶即留羣之義鹿足伎伎此即鹿鳴傳鹿得苹呦呦然鳴而相呼之意也說文雊雄雉鳴也雉雊求雌此即伐木篇嚶其鳴矣求其友聲之意也以念今大子鹿雉之不如○壞瘣二字疑經傳互譌經當作瘣瘣傳以壞詁瘣爾雅樊本及說文玉篇疒部引詩皆作瘣爾雅瘣木符婁郭注云謂木病尫傴癭腫無枝條符婁說文作疛瘻傳云謂傷病也者釋經疾用無枝句傷病即疛瘻之意中論藝紀篇木無枝葉則不能豐其根幹故謂之瘣案此正與詩義合以喻大子放逐無輔翼如木之傷病無枝葉也僖九年左傳秦伯謂郤芮日公子誰恃對日臣聞亾人無黨即此義也故下文云心之憂矣寧其之知

相彼投兔尚或先之行有死人尚或墐之(傳)墐路冢也

君子秉心維其忍之心之憂矣涕既隕之(傳)隕隊也(疏)墐當爲殣形之誤也說文殣道中死人人所覆也引詩作殣楚語道殣相望韋注云道冢曰殣引詩亦作殣案

道冢即路冢古人族葬路冢則不入塋域者也周禮蜡氏若有死於道路者則令埋而置楬焉此周制也列女傳節義篇夫慈故能愛乳狗搏虎伏雞搏狸恩出於中心也即引此詩○君子㢊幽王也隕隊七月縣同隊猶坠也禮記云坠涕洟

君子信讒如或醻之君子不惠不舒究之伐木掎矣析薪扡矣傳伐木者掎其巔析薪者隨其理舍彼有罪予之佗矣傳佗加也疏醻猶荅也惠順也舒緩也究窮也不舒究之言不寬緩而窮治之也○七月傳角而東之曰掎掎賈逵國語注從後牽曰掎說文掎偏引也掎有三訓而義實相通此傳以掎木之顛釋經掎字益凡伐木者必先以繩索繫其顛大木而角之而偏引之而從後牽之今人斬伐大木者猶如是也顛俗作巔扡唐石經作杝玉篇引詩作杝五經文字木部杝又音陊見詩小雅則張參所據本亦作杝也杝音攡則與斯字同義墓門傳斯析也說文杝落也此傳以隨薪木之理釋經杝字與析落兩訓其義實相因也箋

云猗其順者不欲妄蹈之地謂觀其理也必隨其理者
不欲妄挫析之以言今王之過大子不如伐木析薪也
依正義挫字衍○佗加疊韻俗字作駝說文佗負何也
負何與加義相近予我也言今君子舍彼有罪之人而
惟加其罪於我也佗罪猶負罪書曰負罪引
慝箋云舍褒姒讒言之罪而妄加我大子

莫高匪山莫浚匪泉(傳)浚深也君子無易由言耳屬于
垣無逝我梁無發我笱我躬不閱遑恤我後(傳)念父孝
也高子曰小弁小人之詩也孟子曰何以言之曰怨乎
孟子曰固哉夫高叟之爲詩也有越人於此關弓而射
我我則談笑而道之無他疏之也兄弟關弓而射我我
則埀涕泣而道之無他戚之也然則小弁之怨親親也
親親仁也固矣夫高叟之爲詩曰凱風何以不怨曰凱

風親之過小者也小弁親之過大者也親之過大而不怨是愈疏也親之過小而怨是不可磯也愈疏不孝也不可磯亦不孝也孔子曰舜其至孝矣五十而慕

【疏】浚讀與濬同長發傳濬深也書臯陶謨濬畎澮距川史記作浚易恆初六浚恆鄭本作濬此浚濬聲通之證莫高匪山莫浚匪泉與莫赤匪狐莫黑匪烏句法相同而與義不明後漢書黃瓊傳昔曾子大孝慈母投杼伯奇至賢終於流放失讒諛所舉無高而不可升相抑無深而不可淪可不察與此必本三家詩義○箋由用也抑無易由言無日苟矣箋由於也爾雅繇於也繇與由通用於義同韓詩外傳孔子正假馬之言而君臣之義定矣詩曰君子無易由言名正也此詩乃深戒幽王當慎用其言不得易出諸口將有讒人屬耳於垣壁以竊伺之也言謂即廢適立庶之言箋以爲用讒言恐非傳義無勿也逝之也之我梁發我笱以擬淺妬讒佞將顛覆周室大子代父爲憂猶冀其或改也故云無逝我梁無發我笱邶谷風傳閱容也遑當作皇暇也以言不暇也恆亹

也後後日也我躬不閱皇恤我後言我身不能容說於父何暇憂我之後日乎案此皆念父之詞故傳云念父孝也念即慕也傳又引孟子爲高子論小弁之詩親之過大而怨是以爲孝直擬諸大舜怨慕常是積古解詩之義如此以總釋全章也

巧言六章章八句

巧言刺幽王也大夫傷於讒故作是詩也（疏）五章有巧言二字因以名篇

悠悠昊天曰父母且無罪無辜亂如此幠（傳）幠大也昊天已威予慎無罪昊天泰幠予慎無辜（傳）威畏慎誠也（疏）悠悠憂也且語助尊之如昊天親之曰父母皆斥幽王幽王好信讒而賢者被罪國政亦因之以致亂也幠大爾雅釋詁文亂如此幠言亂如此大也○已甚也威訓畏畏謂畏亂也列女傳續篇引詩釋之云言王爲

威虐之政則無罪而遘咎也三家詩讀威如字予我大夫自我也愼誠白駒同愼愼之爲誠與展之爲誠亶之爲誠苟之爲誠竝同予愼無罪言我誠然無罪也予愼無辜言我誠然無辜也誠作虐義解不作實義解泰釋文作大音泰新序節士下篇引詩作大大昊天大憮承昊天已威句言王亂可畏甚大大大也

亂之初生僭始既涵(傳)僭數涵容也亂之又生君子信讒君子如怒亂庶遄沮(傳)遄疾沮止也君子如祉亂庶遄已(傳)祉福也(疏)僭當爲譖釋文音側蔭反是也衆經音義卷五引詩作譖數者數與婁同義謂數進讒言也既爲終始既即始始終也涵與舍通說文涵水澤多也即引此詩是涵有容訓矣論語云浸潤之譖膚受之愬與詩義正同王肅云言亂之初生讒人數緣事始自入盡得容其讒言有漸也僭始既涵句就讒之者說下文乃言君子之信讒也涵釋文引韓詩作減云減少也與毛義異箋云君子庶在位者也○遄疾泉水云遄同沮止雲漢同孟子梁惠王篇嬖人有臧倉者沮君君是以不果來也曰行或使之止或尼之行止

非人所能也是沮爲止也祉福六月同傳語慶其喜而弔其憂箋注云喜猶福也是福亦喜也適巳猶適沮也宣十七年左傳范武子曰吾聞之喜怒以類者鮮易者實多詩曰君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已君子之喜怒以已亂也左傳喜詁祉與毛傳福詁祉義同箋云君子見讒人如怒責之則此亂庶幾可疾止也福者福賢者謂爵祿之也如此則亂亦庶幾可疾止也此鄭申毛也

君子屢盟亂是用長（傳）凡國有疑會同則用盟而相要也

君子信盜亂是用暴（傳）盜逃也

盜言孔甘亂是用餤（傳）餤進也

匪其止共維王之邛

（疏）正義引定本及集注本皆云用盟而不相要所據傳文有不字案無不字是也周禮司盟掌盟載之灋凡邦國有疑會同則掌其盟約之載盟要即盟約要之爲言成也故左傳要言亦曰成言矣傳引周禮文以釋經之盟字耳屢當作婁婁數也數盟則亂長用猶以也桓十二年左傳公欲平宋鄭秋公及宋公盟于句瀆之丘宋成未可知也故又會于虛冬又會于龜宋公

辭平故與鄭伯盟于武父遂帥師而伐宋戰焉宋無信
也君子曰苟信不繼盟無益也又襄二十九年傳鄭大
夫盟於伯有氏禪諶曰是盟也其與幾何竝引此詩○
傳詁盜爲逃謂盜即逃之假借字荀子榮辱篇云陶誕
突盜惕悍憍暴以偷生又云汙漫突盜常危之術也王
霸篇云汙漫突盜以先之案突盜即王制篇之遁逃此
盜逃通用之證莊十七年穀粱傳云逃義曰逃餤進爾
雅釋詁文說文無餤字炎部⿰炎舌炎光也从炎舌聲徐鉉
云當从甛省聲段注改從西聲是也谷部西舌皃讀若
三年導服之導一曰讀若沾疑餤即⿰炎西之異體⿰炎西從西
聲西讀若沾則⿰炎西亦讀如沾沾今之添字炎光之升曰
⿰炎西與亂氣之進曰⿰炎西其理同也⿰炎西⿰炎舌形近西旁炎因誤
作舌旁炎⿰炎舌亦作談談餤聲近舌旁炎又誤作會旁炎
耳古字作⿰炎西⿰炎西與甘韻釋文餤音談音顯皆誤○匪不
也維爲也止其猶言共止倒句協韻耳小旻傳云邛病
也韓詩外傳引詩釋之云言不共其職事而病其主也
箋小人好爲讒佞既不其其職事又爲王作病鄭用韓
以申毛也說苑政理篇此傷姦臣蔽主以爲亂者也亦
與韓
詩同

奕奕寢廟君子作之秩秩大猷聖人莫之傳奕奕大貌秩秩進知也莫謀也他人有心予忖度之躍躍毚兔遇犬獲之傳毚兔狡兔也疏韓奕傳奕奕大也御覽地部五引彼傳也作皃與此傳同疑皃皆也字之誤秩秩進知者謂進乎知也小戎傳云秩秩有知也說文載大也讀若詩載載大猷此本三家詩猷道也莫讀爲謨此假借字漢書敘傳注後漢書文苑傳穀傳注引詩作謨抑傳云謨謀也○箋以他人指讒人釋文忖本又作寸寸古刌字說文刌切也刌度言桼切測度也躍躍初學記獸部及文選西京賦注引詩作趯趯草蟲傳云趯趯躍也史記春申君列傳詩云趯趯毚兔遇犬獲之集解引韓嬰章句趯趯往來皃獲得也言趯趯之毚兔謂狡兔數往來逃匿其跡有時遇犬得之王肅云言其雖騰躍逃隱其迹或適與犬遇而見獲此王用韓以述毛也廣雅毚猾也狡猾義相近毚兔狡兔喻讒人

荏染柔木君子樹之傳荏染柔意也柔木椅桐梓漆也

往來行言心焉數之蛇蛇碩言出自口矣(傳)蛇蛇淺意也巧言如簧顏之厚矣(疏)說文栠弱皃姌弱長皃廣雅栠栠姌姌弱也荏染即栠姌柔弱同義傳因詩言柔木故云柔意也定之方中椅桐梓漆爰伐琴瑟謂此言四木中琴瑟材榛栗因言樹而連及之耳傳訓柔木椅桐梓漆不數榛栗者以此也抑荏染柔木言緡之絲傳緡被也謂被之於琴瑟也義自互明行道也往來行言心焉數之言往來在道路之言當心卷數之如君子之樹木也箋以行言與下碩言作對文碩言爲不顧行之大言行讀爲德行之行行言爲善言箋云此言君子樹善木如人心思數善言而出之善言者往亦可行來亦可行於彼亦可於己亦可是之謂行也未審傳意然不也○孟子告子篇詑詑之聲音顏色趙注詑詑自足其智不嗜善言之貌炧與詑聲同而義近版傳泄泄猶沓沓也說文引詩作呭又作詍多言也蛇與泄呭詍又竝聲轉而義通傳云淺意也者淺讀與諓同文十二年公羊傳引書惟諓諓善竫言何注云諓諓淺薄之貌越語又安知是諓諓者乎韋注云諓諓巧辯之言公羊釋文引賈注國語云諓諓巧言也楚辭

九歎讒人讒讒孰可愬兮王注云讒讒讒言貌引書讒讒靖言潛夫論救過篇云淺淺善靖俾君子怠鹽鐵論論誹篇云淺淺面從以成人之過竝與傳訓合解者多以淺近申傳失其義矣如簧如笙之鼓簧也

彼何人斯居河之麋傳水草交謂之麋無拳無勇職為亂階傳拳力也既微且尰爾勇伊何傳骭瘍為微腫足為尰為猶將多爾居徒幾何疏箋云何人者斥讒人也賤而惡之故曰何人爾雅釋水水草交為湄傳所本也郭注及李注文選任昉奏彈引詩皆作湄湄木字麋假借字僖二十八年左傳余賜女孟諸之麋杜注云孟諸宋藪澤水草之交曰麋太平寰宇記云虞城孟諸澤俗呼為湄臺此古麋湄通用之證蒹葭在水之湄傳湄水隒也水隒猶水邊水邊即水草之交○齊語於子之鄉有拳勇股肱之力秀出於眾者皆子小匡亦作拳勇說文手部引國語作捲勇文選左思吳都賦覽將帥之權勇李善注權與拳同段注說文云吳都賦當作攡勇攡者捲之異體桊拳捲攡三字同傳詁拳為力者義出國語也拳亦勇也韋注云

大勇曰拳拳勇本才力之美稱所謂好勇而不亂者也職主也文二年左傳引周詩曰勇則害上不登于明堂況無勇而主亂乎惡之也襄十五年傳孫文子如戚孫蒯入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章杜注云公欲以喻文子居河上而爲亂是其義也○骭瘍爲微爾雅釋訓文郭注云骭脚脛瘍創也說文云骭骹也骹脛也高注淮南子俶眞篇云骭自脚以下脛以上也然則脚下脛上生瘍是爲微音黴說文瘣病也一曰腫旁出也胡罪切古微瘣同部微即瘣之假俗字爾雅釋文引字書作瘣爲俗字腫足爲尰亦釋訓文腫足當作足腫足腫謂之尰猶骭瘍謂之微腫瘍互詞玉篇瘇足腫也尰足尰也亦作瘇說文瘇脛氣足腫詩曰既微且瘇籀文作尰案字當從重得聲古亦作垂成八年左傳鄖瑕氏土薄水淺其惡易覯易覯則民愁民愁則墊隘於是乎有沈溺重膇之疾杜注云沈溺溼疾重膇足腫重即尰之假俗字伊何猶維何也言爾既居丘溼之地得微尰之疾雖欲自恃其拳勇又何爲也猶謀也將多猶孔多雨無正云謀夫孔多是也既微且尰爾勇伊何承無拳無勇句爲猶將多承職爲亂階句居讀爲其語助詞徙猶直也定之方中傳以直訓徙此以徙爲直爾居徙幾

何猶言爾直幾何也

何人斯八章章六句

何人斯蘇公刺暴公也暴公爲卿士而譖蘇公焉故蘇公作是詩以絕之

疏 漢書地理志河內郡溫故國已姓蘇忿生所封也今河南懷慶府溫縣是其地正義引世本暴辛公作塤蘇成公作篪譙周以爲謬不足信然應劭注漢書律曆志亦引世本暴辛公作塤又高誘注淮南子精神篇訟閉田者虞芮及暴桓公蘇信公是周有暴國矣箋暴蘇皆畿內國名解者遂據春秋時暴一名暴隧鄭地卽周之暴國未詳確實也戰國有韓將暴鳶一說周禮暴字皆作虣薄報反暴公之暴疑亦作虣說文無虣字虎部虢虎所攫畫明文也古音古博反與虢同部虣卽虢之異體故說文錄虢不錄虣其虢國正字當作郭虢爲假借字周幽王時虢石父爲卿士

彼何人斯其心孔艱胡逝我梁不入我門伊誰云從維

纂之云（傳）云言也（疏）云從之云云爲語助與之云云之云云不同義伊維也維其也伊伊誰云從其誰從也傳訓云爲言釋下云字不釋上云字云言也言卽譖言也古語言之言謂之云語云之云亦可謂之言言又謂之曰云言曰三字同義故三字亦皆爲語詞

二人從行誰爲此禍胡逝我梁不入唁我始者不如今云不我可（疏）二人謂蘇公與纂公也二人從行卽弟七章伯氏吹壎仲氏吹篪之意誰誰纂公也禍者時蘇公已受譖被罪也○始者不如今云不我可此二句卽冢二人從行而言我與何人俱爲王臣本有從行之義始者尙可不如今之不我可也句中云字爲語助正月兩無正並訓哿爲可則可亦哿也哿猶嘉也

彼何人斯胡逝我陳（傳）陳堂塗也我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天（疏）爾雅釋宮堂途謂之陳傳所本也塗途皆俗字古作涂孫郭注並云堂下至門徑鄉飲酒禮主人與賓三揖至于階鄭注云將進揖當陳揖當碑揖李如圭以爲其北屬階其

南榬門內霤李與孫郭說同考工記匠人堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以二分爲峻也賈疏云漢時名堂涂爲令甓裓令甓令之塼也裓則塼道也名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取二寸於中央爲峻蕉循云裓即陔陔階次也蕃室南有堂堂下有階東西階及門之涂以甓甃之是謂之堂涂亦謂之陳陳者敶之假借字說文敶列也謂敶列於東西也堂涂在門內詩曰逝陳則入門矣而不入我室所以聞聲不見身也此乃設辭耳箋泥上章言不入我門不入唁我故謂堂涂爲公館之堂涂但公館自在公所則不得稱我公館於經中我字義不相連且與下文我聞不見文亦不相承恐非詩恉

彼何人斯其爲飄風胡不自北胡不自南(傳)飄風暴起之風**胡逝我梁祇攪我心**(傳)攪亂也(疏)匪風卷阿傳皆本爾雅爲訓此云暴起之風終風傳云暴疾也訓異而以喻惡道則同也○我行其野傳祇適也說文攪亂也引詩本傳訓

爾之安行亦不遑舍爾之亟行遑脂爾車壹者之來云何其盱（疏）爾女女何人也遑古祇作皇皇暇也安徐而行不暇舍息亟疾而行又暇脂車言何人之行疾徐莫測猶上章飄風之不自北不自南之意也○卷耳傳盱憂也云何其盱何其憂也云爲語助盱爲憂下章祇訓爲病後箋云曰憂曰病皆承上文攪我心而言壹者之來卽指上文逝梁逝陳之事壹者猶言乃者高誘注呂氏春秋知節篇云一猶乃也漢書曹參傳乃者吾使諫君也注云乃者謂曩日也上來字對舍字言謂但來而不舍息下來字對入字言謂但來而不入啨

爾還而入我心易也還而不入否難知也（傳）易說也壹者之來俾我祇也（傳）祇病也（疏）傳易說下奪也字釋文以說也作音今補王易讀如平易之易易一音羊益切與懌釋相轉版傳懌說也懌謂之說易亦謂之說矣一音以豉切與易聲相轉風雨郱傳夷說也夷謂之說說易亦訓之說矣釋文引韓詩作施施善也毛韓字異而意同入入啨我不入不入

唁我也否古作不釋詞云不語詞否難知難知也言其心孔艱不可測也○祇從示氏聲與易知為韻作祗從氏聲者非也祇者地祇義不訓病而故訓云爾者祇讀為疷此假借字也無將大車白華傳疷病本字也此傳云祇病假祇為疷也說文疷病不翅也从疒氏聲

伯氏吹壎仲氏吹篪傳土曰壎竹曰篪及爾如貫諒不我知出此三物以詛爾斯傳三物豕犬雞也民不相信則盟詛之君以豕臣以犬民以雞疏土曰壎爾雅大壎謂之嘂郭注云壎燒土為之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子釋文引世本云塤圍五寸半長三寸半六孔塤與壎同周禮小師注說文廣雅竝云六孔竹曰篪爾雅大篪謂之沂郭注云篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分一名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔是郭本廣雅為說世本云篪長尺二寸鄭司農笙師注云篪七空案空孔古今字七孔與入孔不異正義云蓋不數其上出者故七也又周禮疏引禮圖言九孔風俗

通義言十孔長尺一寸所傳聞者異也版如壎如篪傳云言相和也箋云伯仲喻兄弟也我與女恩如兄弟其相應和如壎篪以言俱爲王臣宜相親愛王肅亦云我與女同寮長幼之官如篪壎之相和○貫讀易貫魚之貫箋云我與女俱爲王臣其相比次如物之在繩索之貫也諒信也傳云三物豕犬雞也者揔下句詛字作解云民不相信則盟詛之以釋經詛字之義盟亦詛類定本無盟字非也古多以盟詛連稱周禮司盟云盟萬民之犯命者詛其不信者鄭注引春秋傳鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者案此隱十一年左傳文韓子內儲說下篇亦云釁之以雞豭若盟狀豭郎豕也豕犬雞爲出詛之物與詩義正同傳又云君以豕臣以犬民以雞乃三物分作三等之用未知出於何書禮記曲禮下涖牲曰盟賈疏截異義韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞韓與毛同唯牛爲盟牲因類而及之爲異焉耳

爲鬼爲蜮則不可得有靦面目視人罔極（傳）蜮短狐也靦姡也作此好歌以極反側（傳）反側不正直也（疏）蜮春秋經

作蜮莊十八年穀梁傳云蜮射人者也蜮與蜮同一名短狐左釋文狐作弧說文蜮短狐也似鼈三足以气射害人段注云狐當作弧又名射景詩義疏云人在岸上景見水中投人景則殺之故曰射景又名射工左穀梁釋文並云蜮本草謂之射工亦名水弩漢書五行志劉向以爲蜮生南越亂氣所生故聖人名之曰蜮蜮猶惑也在水旁能射人射人有處甚者至死南方謂之短弧近射妖死亡之象也劉歆以爲蜮盛暑所生非自越來也顏注云即射工也亦呼水弩五行志狐亦作弧案短弧射景射工水弩其名類皆相近說文及正義引洪範五行傳皆謂似鼈而抱樸子登涉篇以爲狀如鳴蜩大其說迥殊御覽獸部二十一引韓詩云短狐水神也亦與毛異藝文類聚災異部引詩作則不可測或本三家詩○靦姡爾雅釋言文李孫注云靦人面姡然說文靦面見人姡面靦也是靦與姡皆面見人之貌也越語余雖靦然而人面哉吾猶禽獸也韋注云靦面目之貌又後漢書樂成靖王黨傳安帝詔曰甚有靦其面而放逸其心意與越語同罔無極中也言不中正也周禮匡人掌達灋則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命荀子王制篇故姦言姦說姦事姦能遁逃反側之民並

與詩反側同書洪範云無反無側王道正直無反
側謂之正直反側謂之不正直此傳義之所本也

巷伯七章四章章四句一章五句一章八句一章
六句

巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也巷伯奄官兮

疏 釋文正義桼風正義及周禮疏皆以此下有巷伯奄
官四字又正義本官下有兮字小箋云兮也古通用
然則序文有巷伯奄官兮五字矣今據以補正凡全詩
不用經字名篇序必申釋其義若小雅雨無正之雨大
雅常武之常召旻之旻頌之酌賚般皆然此云巷伯亦
不用經中之字故序箸釋篇名之義此其通例也序以
巷伯爲奄官則巷伯寺人爲一人周禮無巷伯之官唯
襄九年左傳令司宮巷伯儆宮與此詩巷伯同左傳以
巷伯次司宮猶周禮之寺人次內小臣杜預云巷伯卽
寺人當是賈服舊注蓋王之寺人五人於五人中最長
者謂之孟子但云孟子則其官不顯但云寺人則其官
爲五人長者亦不顯故詩以巷伯名篇巷者宮中之道

名孟伯皆長也巷伯卽經所謂寺人孟子也箋以巷伯爲周禮之内小臣而與寺人別官非是

萋兮斐兮成是貝錦傳興也萋斐文章相錯也貝錦錦文也彼譖人者亦已大甚疏淇奧傳匪文章皃匪卽斐也文章爲斐文章相錯爲萋斐萋錯雙聲爲訓說文縷帛文皃引詩縷兮斐兮玉篇縷文皃縷本字萋假借字錦作貝文曰貝錦故傳云貝錦錦文也禹貢謂之織貝箋云錦文者文如餘泉餘蚔之貝文也興者喻讒人集作己過以成於罪猶女工之集采色以成錦文大甚者謂使己得重罪也

哆兮侈兮成是南箕傳哆大貌南箕箕星也侈之言是必有因也斯人自謂辟嫌之不審也昔者顏叔子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而至顏叔子納之而使執燭放乎旦而蒸盡縮屋而

繼之自以爲辟嫌之不審矣若其審者宜若魯人然魯人有男子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而託之男子閉戶而不納婦人自牖與之言曰子何爲不納我乎男子曰吾聞之也男子不六十不閒居今子幼吾亦幼不可以納子婦人曰子何不若栁下惠然嫗不逮門之女國人不稱其亂男子曰栁下惠固可吾固不可吾將以吾不可學栁下惠之可孔子曰欲學栁下惠者未有能似於是也彼譖人者誰適與謀

疏 傳云哆大皃皃疑也之誤說文哆張口也僖四年穀梁傳於是哆然外齊矦也楊疏云哆然寬大之意竝與傳同爾雅釋言誃離也郭注云誃見詩此卽哆兮之異文三家詩用雅訓哆誃同字大

離同義說文鄒字下及崔集注本詩作侈兮哆兮疑古本當如是也箕箕星東方蒼龍之宿實居東宿之末在北之南故謂之南箕南箕即箕星也大東篇維南有箕載翕其舌傳翕合也彼云合舌此云張口各隨文訓箋云箕星哆然踵狹而舌廣今讒人之因寺人之近嫌而成言其罪猶因箕星之哆而侈大之正義云箕四星二為踵二為舌史記天官書云箕為敖客曰口舌案侈哆連文猶萋斐連文皆合二字成義萋斐成貝錦之文侈哆成南箕之形皆以喻讒人致讒與寺人受讒之由然讒必有因故傳申明之云侈之言是必有因也讒之因出於己之不早辟嫌故又申明之云斯人自謂辟嫌之不審也下文即引昔者顏叔子與魯人男子辟嫌之審不審以自悔責己之不審義乃著於此章即承上章侈哆之言以為說其實傳意乃總釋兩章之興義耳白虎通義誅伐篇引韓詩內傳孔子為魯司寇先誅少正卯謂佞道已行亂國政也佞道未行章明遠之而已餘姚盧文弨以為此詩內傳文韓言遠佞之必早與毛言近讒之不審其用意正同矣傳云摍屋者正義摍謂抽也小箋摍屋即左傳之抽屋也武梁碑作摍窄說文曰摍蹴引也云男子不六十不閒居者小箋此即六十閉房之

說謂不六十不能無欲也釋文閒音閑是也正義男子作男女閒訓閒䙝非云媔不逮門之女國人不稱其亂者荀子大略篇栁下惠與後門者同衣而不見疑非一日之聞卽其事也小箋後門卽不逮門謂不及門無宿處也禮記注曰以體曰媔可者可字能似能字小箋依正義補

緝緝翩翩謀欲譖人傳緝緝口舌聲翩翩往來貌**愼爾言也謂爾不信**疏說文咠聶語也聶附耳私小語也咠下引詩作咠咠今詩緝緝爲咠咠之假借字附耳私小語卽傳所謂口舌聲也桑柔傳翩翩枉路不息也往來皃亦是不息之意○箋云愼誠也女誠心而後言王將謂女不信而不受欲其誠者惡其不誠也韓詩外傳云受命之士正衣冠而立儼然人望而信之其次聞其言而信之其次見其行而信之旣見行而衆皆不信斯下矣詩曰愼爾言矣謂爾不信鄭同韓說古也矣通用

捷捷幡幡謀欲譖言傳捷捷猶緝緝也幡幡猶翩翩也

豈不爾受既其女遷（傳）遷去也（疏）捷者接之假借春秋左傳捷公羊傳皆作接鄭注禮記內則篇接讀爲捷此古捷接聲通之證捷捷者有接續不絕之意故傳云猶緝緝也蘇林注漢書楊雄傳唼音詩唼唼幡幡之唼說文無唼字幡幡猶反反翩翩猶偏偏是翩翩幡幡皆是偏黨反側之義故傳云幡幡猶翩翩也○傳於㖒賓之初筵殷武皆云遷徙此云遷去又從義之引申也詩異義云傳訓遷爲去言爾爲是不誠之讒言王豈不受乎既而知言不誠將舍去女也箋遷之言訕也謂王訕誹讒人訕者謗上之名亦賊義之稱以讒言爲非安得謂之訕誹不若傳去義爲當

驕人好好勞人草草（傳）好好喜也草草勞心也蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人（疏）驕與憍同爾雅旭旭憍憍也釋文郭音呼老反是旭旭卽好好之異文喜讀與嬉同郭璞云小人得志憍蹇之貌亦嬉之意也草讀爲慅假借字也月出勞心慅兮重言曰慅慅爾雅慅慅勞也是卽詩草草之異文故傳云草草勞心也玉篇慅音草

彼譖人者誰適與謀取彼譖人投畀豺虎傳投棄也豺虎不食投畀有北傳北方寒涼而不毛有北不受投畀有昊傳昊昊天也疏投與木瓜小弁抑不同義此云投棄也遵大路傳斁棄也投與斁聲轉義同傳釋北爲北方今奪一北字寒涼而不毛又申釋北方之義毛草也即今北方大漠不草之地有昊猶言彼蒼蒼天謂之蒼昊天天謂之昊其義一也後漢書馬援傳朱勃上書引詩釋之云此言欲令上天而平其惡勃能說韓詩與毛詩同箋云付與昊天制其罪也禮記緇衣云惡惡如巷伯

楊園之道猗于畝丘傳楊園園名猗加也畝丘丘名寺人孟子作爲此詩傳寺人而曰孟子者罪已定矣而將踐刑作此詩也凡百君子敬而聽之疏楊園園名其地未聞道路也釋文猗於綺反徐於宜反依釋文本作倚徐仙民讀爲猗耳此與倚重較兮兩驂不倚同誤倂訓倚爲加者楊園

在畝上之上故云楊園之路加於畝上也爾雅如畝畝上此釋詩之畝上也傳云上名即本爾雅為訓李注云謂上如田畝曰畝上孫注云方百步也李孫但依字作解而其地亦未聞楊園畝上地必相連畝上喻自己楊園喻讒人同處加讒亦是辟嫌不審之意小弁舍彼有罪予之佗矣傳佗加也兩加字義同○作為此詩釋文一本云作為作詩案一本非也定之方中作為楚宮作為楚室桑柔作為式穀與此作為同箋嫌作為連文故云作起也孟子起而為此詩訓作為起以別為為作非有異本也定本作起也作為也顏師古定本所見箋不可依據傳云寺人而曰孟子者作此詩也以釋經寺人孟子作為此詩二句古曰為通用寺人孟子言寺人之中為孟子者也為亦作也作為此詩言作此詩也云罪已定將踐刑者此自明其被讒之禍且以原其作詩之由也罪定踐刑於經無當當是相傳古說如此今無攷

卷十九終

武林愛日軒朱兆熊鐫